

فہرست مضامین

ادارہ

مولانا عبدالرشید کاکا خیل (مدینہ طیبہ)

احباب و اکابر

سید محمد اسلم قادری قزوینی قاسمی مدظلہ

محقق محمد علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ

شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدظلہ

امیر تبلیغ مولانا محمد یوسف دیوبند

شیخ الحدیث مولانا فیروز محمد مدظلہ

مولانا قادری سید الرحمن صاحب

دارالافتاء دارالعلوم حقانیہ

دارالافتاء دارالعلوم حقانیہ

شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

ادارہ

شذرات

مدینہ منورہ سے ایک خط

پیغامات و دعوات

سوانح کرام کا مقام

مذہب و مذہب

گناہ اور معصیت کے تیسے اخلاقیات

تبرکات و فوائد

علم و عمل اور یقین

خدا کی توحید پر دلیل عقلی

اسلامی جہاد کی اہمیت اور اسکا اصول

بینہ زندگی کی شرعی حیثیت

بال ذلالت کے اقسام اور اس کے نصاب

مجاہدانت کیلئے دینی تعلیم کی اہمیت

احوال و کوائف دارالعلوم

فی ہدیہ جاس پیرا

مفت محمد رفیع صاحب مدظلہ

فہرست مضامین سالانہ ۱۴۸۵ھ

کتابت المعرف حسن

میں الحق (امت و دارالعلوم حقانیہ) طالب و مقرر نے منقولہ علم پر مبنی پشاور سے محمد اکرم دفرانی دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خٹک سے شائع کیا

(حکیت دارالعلوم حقانیہ)

شذرات

ایک خبر ہے کہ کشتہ زمینی پلاننگ (خاندانی منصوبہ بندی) نے حیدرآباد میں اپنے ضلعی افسروں کے ایک اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی (منبط ولادت) کی تحریک کو عوام میں پوری طرح مقبول کر لیں۔ ہم بقول ایک معاصر کے اس بات پر ہنگامہ پر غامض نہیں رہ سکتے۔ منبط ولادت کی تحریک پر ملک کے سنجیدہ علمی و دینی حلقے ابتدائی سے اظہارِ ندامت کی کر رہے ہیں۔ اور برابر اس تحریک کی مضرتوں پر معاشی، اخلاقی اور شرعی و عقلی ہر پہلو سے روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ ادب اب تک ڈالی جا رہی ہے۔ طویل مشاہدات و تجربات کی روشنی میں مرتب کردہ اس تحریک کے عقلی و شرعی تجزیہ سے ہمیں کلی اتفاق ہے کہ اس ہم کارِ براہِ راست اثر ہماری معاشرتی زندگی کے اخلاقی قدروں پر ہوگا۔ لذت پرستی اور جنسی سبہ راہی کی ساری رکاوٹیں ختم ہو کر ایک اسلامی ملک میں اخلاقی انار کی فحاشی، بے حیائی اور زنا کاری کا شجرہٴ فحیثہ خوب پروان پڑے گا۔ منبط ولادت کی غیر نظری کرشموں سے عورت و مرد کی جسمانی اور نفسیاتی صحت پر بڑا اثر پڑے گا۔ ناگلی ذمہ داریوں اور اولاد کی تعلیم و تربیت سے سبکدوشی کے احساس سے نہ صرف شہوانی جذبات میں اضافہ ہوگا بلکہ پورا معاشرہ جو خاندان کے مضبوط و مستحکم رشتوں پر استوار ہوتا ہے گھٹ جائیگا۔ گھریلو فرائض جن کے نبھانے پر اولاد ہی ایک فرد کو مجبور کر سکتی ہے، اس سے فرار بہت آسان ہو کر معاشرہ باہمی حقوق سے گریزِ طلاق و ناچاقی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔

ان لازمی نتائج و خطرات کے علاوہ ایک ایسا منصوبہ جو ہمارے مسلم معاشرہ کے شرعی و معاشی اور اخلاقی اقدار کے کسی پہلو سے بھی جوڑ نہیں کھارہا۔ موجودہ سنگین حالات میں جو بھارت جیسے عیار سامراج کے مقابلہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں ضروری ہے کہ اس منصوبہ کے اس پہلو پر بھی توجہ کی جائے جس کا خیرازہ ساری قوم و ملت کو بھگتنے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت جب کہ ظاہری اسباب میں ہماری کامیابی کا تمام تر دار و مدار اس ملک کی عددی قوت اور افرادی اضافہ پر ہے ایسی سکیموں کو زیرِ بحث لانا بھی قومی خود کشی کے مترادف ہے جن سے تحدید نسل یا نسل کشی

ان وجوہات سے تمہید نسل کا مسئلہ صرف اخلاقی اور معاشی یا مذہبی مسئلہ نہیں رہا۔ بلکہ بین الاقوامی حالات نے اسے پاکستان اور عالم اسلام کیلئے سیاسی اور خالصتہً ایکسٹرا نیشنل مسئلہ بنا دیا ہے۔ پھر ہمارا ملک جغرافیائی لحاظ سے ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہماری چاروں طرف کی آبادی ہم سے تین گنا بلکہ آٹھ گنا تک زیادہ ہے۔ خود بھارت جس کے سامراجی عزائم کو جب تک خاک میں نہ ملا دیا جائے ہم لحظہ بھر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہاں کی آبادی ساڑھے چار گنا زیادہ ہے۔

ایسے حالات میں عواقب و نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس تحریک کے ڈھنڈورے سے پیشا ربوبیت عامہ اور شانِ مذاقیت کیلئے چیلنج اور قومی و ملی موت کے مترادف ہے۔ اور اسلامی و قومی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر اس تحریک کی سرپرستی اصل سے قوم میں مقبول بنانے کی دعوت دینا قومی ناعاقبت اندیشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہماری ملی خواہش ہے کہ ملک کے حقیقی مفادات کی بناء پر آئندہ ہر اس تحریک، منصوبہ اور اسکیم سے اجتناب کیا جائے جو ہمارے ملی اور قومی مزاج اور تقاضوں سے جوڑ نہ کھائے۔ اور اگر مغربی تہذیب و تمدن کی تقلید میں ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہوں تو عالیہ واقعات سے سبق لیکر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے اور ہر اس عملی اقدام کو سختی سے روک دیا جائے جو ملت مسلمہ کے لئے دینی اور اخلاقی قوتوں کا سامان جہیا کرے۔ جو اسلامی جمہوریہ اور اس کے عتور مسلمانوں کو دینی اقدار اور مجاہدانہ کردار سے دور ہٹانے اور جس سے اس عظیم قوم کی نمونہ اور مجاہدانہ روح عبور ہو خواہ وہ خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک، ہر یا عالمی قوانین کی پمفریبہ شکل یا تہذیب ترقی اور تیش کے فکر انگیز نام اور یا اسلامی ریسرچ و تحقیق کے نام پر پمفریبہ کی تحریکیں۔ ہمارے خیال میں یہی وہ طرز عمل ہے جو ہمارے مستقبل کی تعمیر اور خوشحالی اور ملک کی بقا و سلامتی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ طرز حیات ہے جسے عالیہ واقعات کے نتیجہ میں ہمارے قابل اور لائق احترام صدمہ مملکت محمد ایوب خاں نے حسب ذیل الفاظ میں اشارہ فرمایا کہ:

”یہ تجربات گہرے اور ہمہ گیر ہیں کسی عارضی جوش و خروش کا نتیجہ نہیں اور نہ وقتی اور نہ گذرنے والی باتیں ہیں۔ ان واقعات نے ہمیں زندگی کے ہر میدان کے لئے ایک مستقل طریق عمل بخشا ہے۔ اور یہی دراصل اسلام کا عناطہ حیات ہے۔ انشاء اللہ اب یہی طریق عمل ہمارے آئندہ طرز فکر و عمل کے لئے مشعل راہ ہوگا۔“

واللہ یقول الحق وهو یصلح السبیل۔

سمیع

دیار حبیب کی باتیں

مدینہ منورہ سے ایک خط

رفیقِ کرم مولانا عبداللہ کاکا خیل، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے

ایک تازہ خط کا اقتباس

(موصولہ ۲۵ اکتوبر ۱۹۶۵ء)

_____ اسی مناسبت سے ہندوستان کی لڑائی کے بارے میں یہاں کے عوام کے تاثرات کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ پاکستان پر ہندوستان کے دشمنانہ حملے کے بعد اب یہاں کے لوگوں میں ہندوستان کے خلاف انتہائی غم و غصہ اور شدید نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ انکی ہمدیوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور ملک کی دوسری تمام مساجد میں پاکستان کی کامیابی کیلئے دعاؤں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ملک کے طول و عرض میں پاکستان کی امداد کیلئے عوام چندے اکٹھے کر رہے ہیں، میں میں تاجر، صنعتکار اور ملازم پیشہ غرض یہ کہ ہر طبقہ کے لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لئے ملک کے مختلف شہروں میں کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کے کھیل بھی کھیلے گئے ہیں۔ ان میچوں پر حاصل شدہ رقم پاکستان کو دی جاسے گی۔ خلاصہ یہ کہ یہاں کے عوام میں اتنا ہی جوش و خروش پایا جاتا ہے جتنا کہ ہم اپنے ہاں کے عوام میں دیکھ کر آئے ہیں۔

یہاں کے اخبارات نے پاکستانی فوج کی خوب تعریفیں کی ہیں۔ یہاں کے ایک روزنامہ ”عکاظ“ نے لکھا ہے کہ دنیا بھر کے مبصرین اس پر تاملی ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ ہندوستان کی فضائیہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔

پاکستان کی نمایاں فتح اور ہندوستان کی فاش شکستوں کا مذہبی و دنیا پر فاش ہوجکا ہے۔ جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جامعہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایشیا، افریقہ اور یورپ کے پچاس سے زائد ملکوں کے طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ یہ طالب علم چھٹیاں اپنے ملکوں میں گزارنے کے بعد اب واپس جامعہ پہنچ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک طالب علم پہلی ہی ملاقات میں سب سے

پیغامات و دعوات

خداوند کریم کا سب سے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے "الحق" کے پہلے ہی شمارہ کو ملک کے دینی اور علمی حلقوں میں مقبولیت عطا فرمائی اور ملک کے ہر طبقہ نے اسے نظر تحسین سے دیکھا۔ ہمارے پیشہ خالص اصحاب، اکابر اور بزرگوں نے نہ صرف غلصانہ دعاؤں سے نوازا بلکہ اسکی ترویج و فروغ کیلئے ہر طرح تعاون کی آمادگی بھی ظاہر کی اور بے شمار محفلات نے کافی خریدار بھی بتایا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس دینی تبلیغ و دعوت میں تعاون فرمانے کا اجر بڑیل عطا فرماوے۔ ہم آئندہ بھی دینی درد رکھنے والے اصحاب اور بزرگوں کی سرپرستی اور بہترین مشوروں اور علمی مضامین سے نوازتے رہنے کی توقع رکھتے ہیں۔ بعض خطوط و پیغامات کے اقتباسات پیش ہیں۔ (اداسر کا)

مولانا عبدالکریم مہتمم نجم المدارس کلاچی — ہمارا الحق کا اولین شمارہ باصرہ نوازا ہوا۔ اصحاب میں اسکی اشاعت کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوگی۔ خدا کا شکر ہے کہ فتنہ "تحریر کے محاذ پر دنیاات کو اپنی قسم کے مجاہدین میں ایک اور شاہسوار کا اضافہ ہوا۔ ہونہ یہ تعداد تشنہ تکثیر ہے۔ خدا کرے باطنیت شکن مضامین کا جلد از جلد عربی اور انگریزی میں اشاعت کا انتظام بھی ہو جائے۔ کثر اللہ سواد کھد شکس مسادیکھ وجعلنا من معاد نیکہ و محبتیکہ۔

در تافلہ کہ دوست دائم نرمم
ایں بسکہ ز دور رسد بانگ برسم
شمس المشائخ حضرت افغانی دامت برکاتہم۔ مولانا ابوالحسن علی صاحب مغلہ۔ شیخ التفسیر حضرت لاہوریؒ اور خود حضرت والا جیسے اکابرین کے مضامین کو خراج تحسین پیش کرنا ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم جیسے طالب علموں کا کام نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلہ میں لب کشائی ایکسٹازیا حرکت اور بد رفتاری کے مرادفا بھی ہے کیونکہ

نازرا روئے سپایہ پجو ورد
چوں غلامی گرد بد رفتاری گرد
پس دعا ہے کہ حضرت حق جل مجدہ "الحق" کو دفاع باطنیت اپنے معیاری مضامین باغضوض شمس التفسیر حضرت افغانی مغلہ کی تفسیری جواہر پادوں کی منفرد سعادت اور تمام نیک عزائم میں شاد کام رکھے۔
ویرجہ اللہ عبداً قال آمیننا

مولانا قادی محمد امین راولپنڈی ————— الحمد للہ دارالعلوم مسلمانوں کی دینی ضروریات کا تصنیف و تالیف تعلیم و تبلیغ ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے۔ آج ہم نے اپنی مدح کو تازہ کیا جبکہ دارالعلوم سے نئی چھپ سزا ماہنامہ الحق کے نام سے ہمارے سامنے آ رہی ہے میری پُر زور دعا یہی ہے کہ آپ اس کے فروغ و ترویج کے لئے ہر چرچش و جہات بذول فرما دیں۔ (جلس ختمی میں تقریر)

مولانا میاں محمد جان مہتمم حمایت الاسلام غلجی ————— دارالعلوم سے علمی و دینی اور تبلیغی رسالہ جاری ہونے پر بندہ اور تمام اراکین حمایت الاسلام کو بے حد خوش ہوئی۔ اللہ اسے تابہ جاری رکھے ہم اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں۔

مولانا محمد مجاہد الحسنی ناضل دیوبند نوشہرہ صدر ————— دیرینہ آرزو تھی کہ دارالعلوم حقانیہ کا ایک ترجمان ہو جس کے ذریعہ حق کی آواز دود و دھمک سے پہنچائی جا سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آواز پوری ہو گئی۔ دعا ہے کہ خداوند عالم الحق کو حق کا علم و ارادہ ترجمان بنائے جس طرح دارالعلوم پاکستان میں ایک ممتاز حیثیت کا مالک ہے اسی طرح انشاء اللہ الحق بھی اشاعت حق میں اپنا اقیانسی مقام حاصل کر سکے گا۔

مولانا محمد اللہ جان کٹوڑی ————— ماہنامہ الحق کی اشاعت سے مطلع ہو کر خوشی کی حد نہ رہی۔ الحق کا اجراء موجودہ دور کی ضروریات کی تکمیل اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ تمام مسلمانوں کیلئے عموماً اور طبقہ علماء کے لئے خصوصاً اس کا تعاون ضروری ہے۔ ہادی تعالیٰ دن گنی رات چو گنی ترقی عطا فرمادے۔ الحق میں ایک عزیز نفعی مسائل کیلئے مخصوص کرنا بہت مفید ہوگا۔

مولانا سید شاہ صبغۃ اللہ بختیاری دیوبند ————— ماہنامہ الحق کا اشتہار نظر سے گذرا آپ کی یاد آئی محمد اللہ حضرت اقدس شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کی نسبت کے باعث خدمت دین میں لگا ہوا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ معنویت عطا فرمادے اگر آپ الحق روانہ فرماتے رہیں تو ہم لوگوں کو آپ کے احوال و کوائف معلوم ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ الحق کو مقبولیت عطا فرمائے۔

مولانا عبد الحکیم مدرسہ فرقانیہ راولپنڈی ————— ماہنامہ الحق دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا جاد الحق و زہق اباطال۔ دعا ہے کہ رب الغلجین دین حق کی اشاعت کا ذریعہ بنائے۔

ڈاکٹر قاضی مولانا فضل منان صاحب عمر زئی و مولانا فضل دیان ————— ازمد خروشی ہوئی کہ مادر علمی نے اس پرانی آواز کو پورا کر لیا۔ خداوند کریم اس علمی و دینی رسالہ کو ملک و ملت کیلئے نافع اور مادر علمی کیلئے سرفروغی کا باعث بنائے۔ جلی مبارکباد الحق کے اجراء پر قبول فرما دیں۔

جناب امین غلجی الحسنی بورتہ علیہ السلام ————— ماہنامہ الحق کے اجراء کے اعلان سے بڑی خوشی ہوئی۔ جیسے

نام جاری فرمائیے گا۔ ذریعہ دولت دیوبند کے پتہ پر بھیج رہا ہوں۔

جناب انعام احمد صاحب سابق کین منیجر شوگر ملز مردان۔۔۔۔۔ یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ ماہنامہ الحق جناب کی زیر سرپرستی جلد گرہا ہے۔ یقین ہے کہ انشاء اللہ اس ماہنامہ کی اشاعت سے ہم پسماندہ مسلمانوں کو ایمان افروز روشنی ملے گی۔

مولانا غلام یحییٰ حقانی۔ نرگس پورہ پچھ۔۔۔۔۔ مدت سے خواہش تھی کہ موجودہ کفر والہاد کے اڈتے ہوئے سیلاب کے زمانہ میں دارالعلوم حقانیہ (جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے) کی طرف سے ایک دینی ماہوار رسالہ جاری ہو جس کے ذریعہ اسلام پر کئے جانے والے اعتراضات کے دندان شکن جوابات دئے جائیں۔ اب جب الحق ملا توجہ انتہا مسرت ہوئی اور دیرینہ خواہش پوری ہوئی دعا ہے کہ خداوند کریم الحق کی آواز حق دنیا کے چپے چپے اور گوشہ گوشہ میں پہنچا دے۔

عاجی محمود مالا باری۔ راولپنڈی۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ سعی قبول فرما دے۔ دین کی خدمت اور اس کا بغیر میں انشاء اللہ ہمارا ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ الحق ہر لحاظ سے مبارکباد کا مستحق ہے۔

جناب مفتی محمد اکبر کین منیجر پریس شوگر ملز مردان۔۔۔۔۔ مزید فروغ اشاعت کیلئے کوشش کر دیں گا انشاء اللہ تعالیٰ کہ آپ کا ماہنامہ زیادہ سے زیادہ مقبول ہو سکے۔ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بغیر میں نیز میرے دیگر مقاصد میں جسے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین

مولانا عبد الحمید خطیب مسجد شہید بابا بنوں۔۔۔۔۔ ماہنامہ الحق کی اشاعت کے لئے اکثر علماء و اصحاب کو جا بجا ترجمہ دلالتا رہتا ہوں۔ انشاء اللہ کافی احباب تیار ہو جائیں گے۔ خداوند عالم اس رسالہ کو کامیاب فرمائے۔ آمین

ماسٹر جمال الدین نائب صدر آل ٹیچرز ایسوسی ایشن بنوں۔۔۔۔۔ الحق کی تشہیر و ترویج کیلئے پوری کوشش جاری ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ انشاء اللہ اگلے مہینہ میں ایک صد رسالے تقسیم ہو سکیں گے۔

ماہنامہ
الحق
کی
پہنچائیاں

- ۱۔ مکتبہ انوریہ۔ مسجد قاسم علی خاں قصہ خوانی پشاور
- ۲۔ حکیم رفیع الدین۔ جمال شفا خانہ صرافہ بازار۔ نوشہرہ
- ۳۔ مکتبہ تعلیم الاسلام و خدام الدین صرافہ بازار۔ نوشہرہ
- ۴۔ جامعہ عثمانیہ۔ محلہ ورکشاپی۔ راولپنڈی
- ۵۔ اعظم بکڈپو اردو بازار بھکر۔ میانوالی
- ۶۔ قادی حضرت گل نیلہ ایجنسی۔ بنوں شہر

صحابہ کرام کا مقام

مسک علمائے دیوبند کی روشنی میں

از قلم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی مدظلہ عہتم دار العلوم دیوبند

کچھ عرصہ قبل حضرت حکیم الاسلام قاری صاحب مدظلہ نے "علمائے دیوبند کے مسک" کے بارے میں ایک محققانہ اور جامع مقالہ سپرد قلم فرمایا۔ مسک کی مزید تفتیش اور جماعتی بنانے کیلئے اسے جماعت کے اہل الرائے اور اہل بصیرت و فکر حضرات کی خدمت میں بھی ارسال کیا گیا تاکہ سب حضرات کے اظہار خیال کے بعد اسے شائع کیا جاسکے۔ اسکی ایک کاپی حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کو بھی بھیجی گئی تھی جس میں سے صحابہ کرام کے بارے میں علمائے دیوبند کا موقف و مسلک والافتہ شریک اشاعت ہے۔ اس وقت جب کہ ملک میں ایک خاص مکتب فکر کے قائد نے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی قلمی سرگرمیاں شروع کی ہیں جو سراسر اہل سنت والجماعہ اور سواد اعظم کے مسک کے منافی ہیں مقالہ کا یہ حصہ بہت سفید ثابت ہوگا۔ تاکہ اس کے بارے میں مسک علماء دیوبند سامنے آسکے۔ صحابہ کرام کی تبدیل کے بارے میں مفصل کلام انشاء اللہ آئندہ شماروں میں کیا جائے گا۔ (ادارہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدس ترین طبقہ نبی کے بلا واسطہ فیض یافتوں اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے جن کا اصطلاحی لقب صحابہ کرام ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خدا اور رسول نے من حیث الطبقة اگر کسی گروہ کی تقدیس کی ہے تو وہ صرف صحابہ کا طبقہ ہے۔ ان کے سوا کسی طبقہ کو من حیث الطبقة مقدس نہیں فرمایا کہ طبقہ کے طبقہ کی تقدیس کی ہو۔ مگر اس پورے کے پورے طبقہ کو راشد و مرشد۔ راضی و مرضی۔ تقی القلب۔ پاک باطن۔

مستم الطاعۃ۔ محسن و صادق اور موعود بالعبثہ فرمایا۔ پھر ان کی عمومی مقبولیت و شہرت کو کسی خاص قرن اور دور کے ساتھ مخصوص اور محدود نہیں رکھا بلکہ عمومی گردانا۔ کتب سابقہ میں ان کے تذکروں کی خبر دیکھتے ہیں کہ وہ اگلوں میں بھی جانے پہچانے لوگ تھے۔ اور قرآن کریم میں ان کے مدائح و مناقب کا ذکر کر کے بتلایا کہ وہ پھلوں میں بھی جانے پہچانے ہیں۔ اور قیامت تک رہیں گے۔ جب تک قرآن رہے گا۔ زبانوں پر، دلوں میں، ہر وقت کی تلاوت میں، پنج وقت نمازوں میں، خطبات و وعظت میں، مسجدوں اور محبتوں میں، مدرسوں اور خانقاہوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں، غرض جہاں بھی اور جب بھی اور جس نوعیت سے بھی قرآن پڑھا جاتا رہے گا وہیں ان کا چرچا اور امت پر ان کا تعلق نمایاں ہوتا رہے گا۔ پس بھانپو مدح و ثناء وہ امت میں کیا اور بے نظیر ہیں جن کی نظیر انبیاء کے بعد اول و آخر نہیں ملتی۔ مگر علماء دیوبند نے اپنے اس مسلک میں جو صحابہ کی بابت عرض کیا گیا رشتہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور کسی گوشہ سے بھی اس میں افراط و تفریط اور غلو کو آنے نہیں دیا۔

مثلاً وہ اس عظمت و جلالت کے معیار سے صحابہ میں تفریق کے قائل نہیں کہ کسی کو لائق محبت سمجھیں اور کسی کو معاذ اللہ لائق عداوت۔ کسی کی مدح میں رطب اللسان ہوں اور عیاذ باللہ کسی کی مذمت میں یا تو انہیں سب دشمن اور قتل و غارت کرنے پر آمادہ آئیں اور ان کا خون بہانے میں بھی کسر نہ چھوڑیں اور پھر ان میں سے بعض کو نہت سے بھی اونچا مقام دینے پر آمادہ آئیں، انہیں معصوم سمجھنے لگیں۔ جی کہ ان میں سے بعض میں حلول خداوندی ماننے لگیں۔ علماء دیوبند کے مسلک پر یہ سب معجزات مقدسین تقدس کے انتہائی مقام پر ہیں۔ مگر نبی یا خدا نہیں، بلکہ بشریت کی صفات سے متصف و لازم بشریت اور ضروریات بشری کے پابند ہیں۔ مگر عام بشر کی سطح سے بالاتر کچھ غیر معمولی امتیازات بھی رکھتے ہیں۔ جو عام بشر تو بجا سے خود میں پوری امت کے اولیاء بھی ان مقامات تک نہیں پہنچ سکے۔ یہی وہ نقطہ اعتدال ہے۔ جو صحابہ کے بارہ میں علماء دیوبند نے اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک تمام صحابہ شرف صحابیت اور صحابیت کی برگزیدگی میں یکساں ہیں۔ اس لئے محبت و عظمت میں بھی یکساں ہیں۔ البتہ ان میں باہم فرق مراتب بھی ہے۔ تو عظمت مراتب میں بھی فرق ہے۔ لیکن یہ فرق چونکہ نفس صحابیت کا فرق نہیں اس لئے اس سے نفس صحابیت کی محبت و

عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس مسلک میں اصحابہ کرام بعد ولادت (صواب سب کے سب عادل سمجھے) کا اصول کار فرما ہے۔ جو اس دائرہ میں اہل السنّت والجماعۃ کے مسلک کا جو بعینہ مسلک علماء دیوبند ہے، اولین سنگ بنیاد ہے۔

اسی طرح علماء دیوبند اُن کی اس عمومی عظمت و جلال کی وجہ سے انہیں بلا استثناء نجومِ ہدایت مانتے ہیں۔ اور یہ کہ بعد والوں کی نجات ان ہی کے علمی و عملی اتباع کے دائرہ میں محدود ہے۔ لیکن انہیں شارع تسلیم نہیں کرتے کہ حق تشریع ان کے لئے ماننے لگیں اور یہ کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں۔ اور جسے چاہیں حرام بنا دیں۔ ورنہ نبوت اور صحابیت میں فرق باقی نہیں رہ سکتا۔ پس وہ اُمّتی سمجھتے۔ مگر نبوت کے مخلص ترین جاں نثار خادم سمجھتے جن کی بدولت دین اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اس نے دنیا میں قدم جما دیئے۔ اس لئے وہ سب کے سب مجموعی طور پر مخدوم العالم اور غیر الخلائق بعد الانبیاء ہیں۔ ہاں مگر یہ حضرات اس مسلک کی رو سے گویا شارع تو نہ سمجھتے۔ مگر فانی فی الشریعت سمجھتے۔ شریعت ان کا اور مہنا بھونابن گئی تھی اور وہ اس میں گم ہو کر اس کے مدبہ کمال کے مقام پر آ گئے تھے، جو مدارِ اطاعت ہوتا ہے۔ اس لئے علماء دیوبند انہیں شریعت کے بارہ میں عیاذ باللہ خائن یا متساہل یا بد نیت یا سب جاہ و مال کا امیر کہنے کی معصیت میں مبتلا نہیں۔ اُن کے نزدیک یہ سب مقدسین دین کی روایت کے راویِ اول۔ دینی درایت کے مبصرِ اول، دینی مغفومات کے فہیمِ اول اور پوری امت کے مربیِ اول اور حسبِ فرمودہ نبوی امت کے حق و باطل کے معیار سمجھتے جن کی رو سے فرقوں کے حق و باطل کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر اُن کی محبت و عظمت دل میں ہے اور بلا استثناء ہے تو وہ فرقہ حقہ کا فرد ہے۔ اور اگر فرد بھی ان کی عظمت و عقیدت میں کمی یا دل میں اُن کی نسبت سے سو رُظن ہے تو اُسی نسبت سے وہ فرقہ ناجیہ سے الگ ہے۔ پس حق و باطل کے پرکھنے کی پہلی کسوٹی ان کی محبت و عظمت اور اُن کی دیانت اور تقوا سے باطن کا اعتراف اور اُن کی نسبت قلبی اذعان و اعتقاد ہے۔ اس لئے جو فرقہ بھی بلا استثناء انہیں عدول و متقن مانتا ہے۔ وہی حسبِ ارشادِ نبوی فرقہ حقہ ہے۔ اور وہ الحمد للہ اہل السنّت والجماعۃ ہیں۔ اور جو ان کے بارہ میں بدگمانی یا بدزبانی کا شکار ہے وہی حقانیت

سے ہٹا ہوا ہے۔ اس لئے شریعت کے باب میں ان کے بارہ میں کسی ادنیٰ دخل و فصل کا توہم پورے دین پر سے اعتماد اٹھا دینا ہے۔ اگر وہ بھی معاذ اللہ دین کے بارہ میں راہ سے ادھر ادھر ہٹے ہوئے تھے تو جندالوں کے لئے راہ مستقیم پر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور پوری امت اول سے لیکر آخر تک ناقابل اعتبار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لئے سب مسلک علماء دیوبند جہاں وہ منفرداً اپنی اپنی فداست کے لحاظ سے تقی و تقی اور صنی و صنی ہیں، وہیں بحیثیت مجموعی امت کی نجات بھی ان ہی کے اتباع میں منحصر ہے۔ اور وہ بحیثیت قرن غیر من حیث الطبقة پوری امت کے لئے نبی کے قائم مقام اور معیار حق تھے۔ پس جیسے نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حتیٰ کہ ان کا تعامل بھی بعض ائمہ ہدایت کے یہاں شرعی حجت تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لئے ہذبانی رنگ میں انہیں گھٹانا بڑھانا یا چڑھانا اور گرانا جس طرح عقل و نقل قبول نہیں کرتی اسی طرح علماء دیوبند کا جامع عقل و نقل مسلک بھی قبول نہیں کر سکتا۔ علماء دیوبند ان کی غیر معمولی دینی عظمتوں کے پیش نظر انہیں سرتاج ادبیا مانتے ہیں۔ مگر ان کے معصوم ہونے کے قائل نہیں۔ البتہ انہیں محفوظ من اللہ مانتے ہیں۔ جو ولایت کا انتہائی مقام ہے۔ جس میں تقویٰ کی انتہا پر بشارت ایمان جو ہر نفس ہو جاتی ہے۔ اور سنت اللہ کے مطابق حدود معصیت عادتاً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ذللت اذا خالط لباشة القلوب۔ اس مقام کے تقاضا سے ان کا تقویٰ باطن ہمہ وقت ان کے لئے مذکور رہتا تھا۔ پس معصوم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا امکان تھا۔ مگر محفوظ من اللہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا حدود اور ذنوب کا اقدام نہ تھا۔ پھر اس طبقہ میں یہ امکانی معصیت کا احتمال بھی بیرونی عوارض یا طبیعت کی حد تک تھا۔ قلبی دواعی کی حد تک نہ تھا۔ کیونکہ ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے تقویٰ کے پرکھے پرکھائے ہونے کی شہادت قرآن و سہ رہا ہے۔ اس لئے اگر عوام صحابہ میں سے کسی سے ابتدائی منزل میں طبعاً کوئی لغزش سرزد بھی ہوئی تو جیسا کہ وہ قلبی داعیہ یا گناہ کے کسی ملک سے جو دل میں جڑ پکڑے ہوئے ہو سبزد شدہ نہ تھی۔ ایسے ہی اس کا اثر بھی ان کے قلبی ملکات و احوال یا باطنی تقویٰ تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس لئے ایسی اتفاقی لغزش سے بھی ان کی باطنی بزرگی جس کی خدا نے شہادت دی ہے۔ شہم نہیں ٹھہر سکتی۔ پس ان مقدسین میں کمال زہد و تقویٰ اور کمال فراست و بصیرت کی وجہ سے جذبات معصیت مضحل اور دواعی طاعت مشغول تھے۔ معصیت سے وہ ہر وقت

بیگانہ سمجھتے، اور طاعتِ باحق میں یگانہ۔ ایمان و تعویٰ اُن کے قلوب میں مزین اور کفر و فسوق اُن کے باطن میں مبغوض تر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند انہیں غیر معصوم کہنے کے باوجود بوجہ محفوظیتِ دین کے بارہ میں قابلِ تنقید و تبصرہ نہیں سمجھتے کہ بعد واسے انہیں اپنی تنقیدات کا ہدف بنالیں۔ بلکہ ان کی آپس کی باہمی تنقید کو (جس کا انہیں حق تھا) نقل کرنے میں بھی رشتہٴ ادب کو ہاتھ سے چھوڑ دینا جائز نہیں سمجھتے چہ جائیکہ اُن کے باہمی تنقید و تبصرہ کے فعل سے امتِ عالم کو ان پر تنقید کرنے کا حقدار سمجھتے بلکہ اُن کی پاک باطنی اور تقوائے قلب کے منصوص ہو جانے کے بعد دین کے معاملات میں ان کی لغزش تا بعدِ خطارہ جاتی ہے۔ معصیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لئے اُن کے مشاہرات اور باہمی نزاعات میں خطاء و صواب کا تقابل ہے۔ حق و باطل یا طاعت و معصیت کا نہیں اور سب جانتے ہیں۔ کہ مجتہدِ غامی کو بھی اجر ملتا ہے، نہ کہ زجر۔ پس اُن کے باہمی معاملات میں (جو نیک نیتی اور پاک نفسی پر مبنی تھے) حسبِ مسلک علماء دیوبند نہ بدگمانی جائز ہے، نہ بدزبانی۔ یہ توجیہ کا مقام ہے نہ کہ تنقید کا۔ تِلْكَ صَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ عَنْهَا اَيُّدِيَنَا فَلَا نَدْرُسُ بِهَا السُّنَنَ (مرین و البقرین)

صحابہ کے بعد کوئی طبقہ بحیثیت طبقہ کے مقدس نہیں کہ پورے طبقہ کو پاک باطن اور بلا استثناء عدول کہا جاسکے۔ لیکن پھر بھی اس امتِ مرحومہ کا کوئی قرن اور کوئی دور مصلوں، اُدیوں، مجددوں، اور مقدسین سے خالی نہیں رہا۔ اور ائمہٴ علوم، ائمہٴ ہدایت، اور ائمہٴ کمالاتِ ظاہر و باطن کی کمی نہیں رہی۔ علماء دیوبند کے مسلک میں ان تمام جواہرِ فرد و افراد کی عظمت و جلالت یکساں ہے۔ خواہ وہ مجتہدِ مطلق ائمہ ہوں یا مجتہدِ فی المذہب۔ راسخین فی العلم ہوں یا ائمہٴ فنون۔ محدثین ہوں یا فقہاء۔ عرفا ہوں یا علماء اسلام سب کی قدر و منزلت ان کے یہاں ضروری ہے۔ کیونکہ ان وارثانِ نبوت میں کوئی طبقہ نسبتِ ایمان و اسلام کا محافظ رہا اور کوئی نسبتِ احسان و عرفان کا۔ بالفاظِ دیگر ایک علمائے ظواہر کا طبقہ رہا ہے۔ اور ایک علمائے براطن کا اور یہ دونوں طبقے تا قیامِ قیامت اپنے طبعی فرق و تفاوت کے ساتھ باقی رہیں گے۔ اس لئے حسبِ مسلک علماء دیوبند اعتقاد و استفادہ کی یہ اعمدالی صورت بھی ان سب طبقاتِ مابعد کے ساتھ قائم رہے گی۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ کے پورے طبقہ کے ساتھ یہ عظمت یکسانی سے قائم تھی کہ وہ سب کے سب عدول اور متقن ملنے ہوئے تھے۔ لیکن بعد والوں میں متقن بھی ہیں اور غیر متقن بھی۔ اس لئے طبقہٴ صحابہ کے بارہ

میں تو موافقت کے سوا کسی مخالفت کا سوال ہی نہ تھا لیکن طبقاتِ مابعد میں چونکہ وہ قرنِ صحابہؓ کی سی غیریت مطلقہ اور غیریتِ عامہ قائم نہیں رہی۔ گو جنسِ خیر منقطع بھی نہیں۔ اس لئے ان میں عدل و غیر عدل دونوں قسم کے افراد ہوتے رہے۔ اس لئے موافقت کے ساتھ مخالفت اور اتفاق کے ساتھ اختلاف کا پہلو بھی قائم رہا مگر علماءِ دیوبند نے اس موافقت اور مخالفت اور اتفاق و اختلاف کے دونوں ہی پہلوؤں میں رشتہٴ اعتدال کو ماتھے سے نہیں جانے دیا نہ موافقت میں غلو کیا نہ مخالفت میں۔ نہ کسی کو بے وجہ سامنے رکھ کر اس کے مقابلہ میں مخالفت کا کوئی مستقل محاذ بنایا اور نہ بے وجہ کسی کو گردہ پی یا فرقہ واری انداز سے اپنا کر ان کی مدح و ثناء ہی کو مستقل موضوع قرار دیا۔ شخصیتوں کی عظمت کے اقرار کے ساتھ ان کے صواب کو صواب کہا اور خطا کو خطا اور پھر خطا کا وہ علمی عذر بھی پیش نظر رکھا۔ جو ایک اچھی اور مقدس شخصیت کی خطا میں پنہاں ہوتا ہے۔ نیز اس خطا پر اس کی ساری زندگی کو غافلانہ قرار دینے کی غلطی نہیں کی البتہ اگر یہ اعتدال ان کی زندگی سے مفہوم نہ ہو سکا تو خطا کو اچھا لے یا شخصیت کو مطعون کرنے کی بجائے اس خطا کی حد تک معاملہ خدا کے سپرد کر کے ذہنی یکسوئی پیدا کر لی۔ اُسے خواہ تواہ ہدف بنا کر شخصیتوں کو مجروح اور مطعون کرنے کی سعی نہیں کی جیسا کہ اربابِ غلو یا اصحابِ غلو یا اہل غلو کا طریقہ رہا ہے۔ بالخصوص اس دورِ پرفتن میں جس کا خاص امتیازی نشان ہی علم و فہم اور حلم کے بجائے یا غلو کا غلبہ ہے۔ جو حدود شکنی ہے۔ یا غلو کا زور ہے۔ جو کبر و نخوت ہے اور یا غلو کا دباؤ ہے جو جہالت کا استیلاء ہے۔ اور یہ تینوں ظلم و جہل کے شعبے ہیں، علم و عدل کے نہیں۔ اور علماءِ دیوبند کے مسلک کی بنیاد علم و عدل پر ہے جہل و ظلم پر نہیں۔ اس لئے اس میں نہ غلو اور غلو ہے اور نہ غلو۔ چنانچہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ کہ ذاتِ بابرکاتِ نبویؐ اور ذاتِ قدسیہٴ صحابہؓ کے بارے میں اس کا مسلک عدل و اعتدال سے پُر اور رعایتِ حدود پر مبنی ہے غلو اور غلو پر مبنی نہیں۔

دین کیلئے دل سوزی — جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں چپے درچپے گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد کبھی جاتی ہے، اسے ہار شتہ گاہ زمین آؤ اور چرگ گیا ہے اس کو مضبوط کر دیں اور جوڑ دے گی۔ اسکو درست کر دیں۔ یہ چیز ایک سے پوری ہیں ہو سکتی۔ سب ہی کو مل کر کام کرنا چاہئے۔ اسے سورج، اسے چاند، اور اسے دن تم سب آؤ۔ (مسندناستخ عبدالقادر جیلانی، ملفوظات ص ۴۹)

قرائن علوم و معارف

قسط ۲

ضرورت وحی

از افادہ حضرت محقق العصر علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ
شیخ التفسیر جامع اسلامیہ بہاولپور
(منبسط و ترتیب افادہ الحق)

۳۔ دلیل نوری

تیسری دلیل کا نام دلیل نوری ہے۔ انسان کے ارد گرد دو قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ایک چیز عالم محسوسات و مادیات ہے۔ اور دوسرا عالم معقولات و معنویات ہے۔ پہلا عالم عرش سے فرش تک عناصر اربعہ اور ان کے مرکبات، معدنیات، علویات، سفلیات سب کو شامل ہے۔ اور یہ تمام محسوسات ہی ہیں جن کا ادراک ہم بصر سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا معقولات و معنویات کا عالم ہے جو بصر سے پوشیدہ ہے۔ اور عالم محسوسات کی اشیاء کی طرح ترکیب اور اجزاء نہیں رکھتا مثلاً ایمانیات، طاعت، معاصی، اخلاق، عقائد۔ یہ سب خالی از مادہ ہیں جن کے اجزاء مادہ سے ترکیب نہیں پاتے اور یہ تمام معقولات کہلاتے ہیں۔ اور ان کو صرف عقل دریافت کر سکتی ہے۔ ان میں سے اعلیٰ محسوسات ہیں۔ اور اخفیٰ معقولات و معنویات ہیں۔ اس لئے محسوسات میں جاہل و عالم کا فرق نہیں۔ بلکہ یہ سب کو معلوم ہو سکتے ہیں لیکن معقولات کے عالم صرف عقلاء و علماء ہیں۔ جب یہ حال ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مبہرات کو جب ہم دریافت کرتے ہیں۔ اس کے لئے سامان نور کی ضرورت ہے۔ ایک نور داخلی جس کا نام نور بصر ہے۔ چنانچہ جو لوگ نور داخلی سے محروم

ہیں وہ مبصرات کو نہیں جان سکتے، جیسے اندھے۔ جب تک ان کو کوئی دوسرا نہ بتلائے
کیونکہ ان کے پاس نورِ بصیر نہیں اس نورِ بصیر کے علاوہ مبصرات کی دریافت کے لئے ایک
اندہ نور کی بھی ضرورت ہے۔ جس کا نام نورِ خارجی ہے۔ مثلاً آفتاب یا بجلی وغیرہ۔ نورِ آفتاب
نورِ کامل ہے اور باقی یا تو اس سے مستفاد ہیں جسے قائم مقام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اگر
یہ نورِ خارجی نہ ہو۔ پھر بھی مبصرات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اندھیری رات میں مبصرات کا علم نہیں ہو
سکتا۔ حالانکہ نورِ داخلی موجود رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معرفت مبصرات دو نوروں پر موقوف

ہے۔۔۔۔۔

انسان کی رہنمائی کیلئے عقل کے علاوہ نورِ وحی کی ضرورت

کہا جاتا ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لئے صرف عقل ہی کافی ہے۔ دین اور مذہب مولوی کی
من گھڑت ہے۔ حالانکہ یہ بات قطعی غلط ہے۔ کیونکہ ہم معاملہ قدرت کا محسوسات و
مبصرات کے ساتھ ہے، وہی معاملہ بعینہ معنویات کے ساتھ ہے اور ہر دستوِ الہی مادیات
میں چلتا ہے وہی مادیات میں بھی چل رہا ہے۔ یہاں بھی نورِ وحی کی ضرورت ہے دو نوروں
کا ہونا یہاں بھی ضروری ہے۔ ایک داخلی اور دوم خارجی۔ داخلی کا نام نورِ بصیرت ہے اور
خارجی کا نام وحی الہی ہے جس طرح محسوسات اور مبصرات میں داخلی نور ارضی ہے۔ اور خارجی
نورِ سماوی اور شمسی ہے۔ یہی حال معنویات کا بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو نور سے تعبیر
کیا گیا ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے :

وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْهُ
اور تم میں نور کی پیروی کرو جو حضور کے ساتھ
انزل کیا گیا۔

آیت۔

یہ نورِ عالم بالاسے یہاں آتا ہے۔ اور صرف اس لئے کہ محض عقل کی روشنی انسانی ہدایت
کے لئے کافی نہیں۔ بلکہ خارجی نور یعنی وحی الہی سے معلوم کیا جاتا ہے کہ انسانی فلاح و نجات
کیلئے کون کون سے اعمال تافع ہیں۔ اور کون کون سے مضر۔ اخلاق و عقائد میں بھی تنہا عقل کافی
نہیں جب تک ایمانی نورِ وحی الہی کی روشنی نہ ہو جو نبی ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اسلئے صاحبِ نور
کے لئے سراجاً منیرا کے الفاظ مستعمل کئے گئے ہیں۔ قرآن اور صحاحِ نبویہ قرآن و دونوں

کے لئے نہ صرف کا مقرر آیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں افلا تعقلون۔ افلا تتفكرون۔ افلا تعذبون۔ کے الفاظ سے تفکر، تعقل، تدبیر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور عقل کے ساتھ نہ صرف عرفان بھی ضروری سمجھا گیا۔ دعوت تفکر و تعقل اس کی صریح دلیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقل تنہا فیصلہ کن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی قرین تخلیق کی ہیں۔ ہر ایک کے لئے جدا جدا کام ہے۔ کان سننے کے لئے ہیں۔ زبان چکھنے کے لئے۔ ناک سونگھنے کے لئے وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ عقل کا بھی خاص کام اور دائرہ کار ہے۔ اسی طرح عقل کا فریضہ اور ایک معقولات ہے جیسے عقائد اور اخلاق کا خیر و شر معلوم کرنا۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ جو فرائض جس کے ذمہ ہوں وہ اسے تب ادا کر سکے گا کہ صحیح اور تندہست ہو۔ سقیم نہ ہو۔ ہر کان نہیں سن سکتا نہ ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ بلکہ وہ کان سن سکتا ہے جو صحیح ہو۔۔۔۔۔

عقل سلیم ہی سے شرف انسانی وابستہ ہے عقل درست ہو تو اپنا متعلقہ کام یعنی عرفان حقیقت صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے۔ ورنہ وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا۔ ارشاد ربّانی ہے،
 اَلَا سَمِعْتُمْ اِلٰی اللّٰهِ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ - مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل رکھتا ہو۔
 حاضر ہو گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قلب کی دقتیں ہیں۔ سلیم اور غیر سلیم۔ اگر عقل سلیم یعنی وحی کی روشنی سے منور ہو۔ تو وہ ایک حقیقت کر سکے گی۔ وگرنہ نہیں۔ اب مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ عقل کافی ہے۔ لیکن بالفرض والمحال ایسا ہو بھی تو پہلے وہ اپنا عقل سلیم ثابت کریں۔ ہم تو ان کی عقل کا سقیم ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہر دود میں نو سے فیصدی عقل سقیم رہی ہیں۔ اور جسمانی

عقل کی بچاؤ کی کا تو یہ عالم ہے کہ جن چیزوں کو اس سے نہ دریافت کیا جاسکے ان کا علم عقل سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا کجا عالم غیب و مدعا یہ کہ عقل اس کی گتیاں سمجھا سکے۔ بہرے کے پاس عقل ہے۔ مگر کیا اس کی عقل آدھ کے آثار پر محاذ دیر و ہم۔ کہ متعلق کچھ صریح سکتی ہے؟ عقل کا کام و اثر تو اس میں بھی صرف یہ ہے کہ جو معلومات حواس سے فراہم ہوں عقل ان کی ترتیب و تقسیم کرے۔ حقیقت وہی ہے جسے شیخ محی الدین ابن عربی نے ”عقل حواس“ کی تائید ہے۔ نہ کہ حواس کی حکمران۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو معلومات نہیں وہ معقولات ہی نہیں۔ نہ برت سے عقل کہ الگ کر کے اس سے معنویات اور مدعا یہ کہ اس کا کس طرح ممکن ہے؟ شیخ ابن عربی کا مشہور قول ہے۔ ہن طلبہ اللہ بمقدم من طریق فکرہ و نظریہ نمودائہ۔ خدا کو عقل سے طلب کرنا اگر وہ دیر اسیم ہے۔ (س)

بہادریوں سے روحانی بیلایاں زیادہ رہی ہیں۔ صحیح چیز ہی اپنا کام صحیح طور پر کر سکتی ہے۔ صحیح جانور
 وغیرہ کام کر سکتے ہیں۔ بیمار گھوڑا، بیل، اور دیگر حیوانات کام نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے
 فرائض میں کوتاہی مرض کی بڑی نشانی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ عقل ہی انسان و حیوان میں فرق
 کرنے والی چیز ہے۔ حیوان عقل نہیں رکھتا۔ انسان عقل رکھتا ہے۔ کھانا، پینا، جماع عقل کا کام
 نہیں کیونکہ جن حیوانات میں عقل نہیں وہ بھی کھاتے پیتے اور جماع کرتے ہیں۔ عقل سے شرف انسانی
 وابستہ ہے۔ اور اس کا فرض فکر آخرت ہے۔ ورنہ فکر معاشی تو حیوانات میں بھی ہے۔ ظہیر الدین
 تارخ الحکماء میں تمام حکماء کا فیصلہ تحریر کرتے ہیں۔ کہ عقل کی کارگزاری انجام دیتی ہے۔ اور یہ اسی
 کا خاصہ ہے۔ میری مراد تعبیر اور انجام دینی سے فکر آخرت ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے
 پوچھا کہ آپ ہمیشہ مغربیوں کی تردید کرتے ہیں۔ آخر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ میں نے
 کہا کہ صرف "ذیر" اور "پیش" کی جنگ ہے۔ اسلام آخر دینی ہے۔ اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔
 اور یورپ آخر دینی ہے۔ اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مولانا رومیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

ہر کہ آخر دین بود او مومن است

ہر کہ آخر دین بود او اعمی است

عقل سلیم کی خاصیت یہ ہے کہ بُرائی سے روکے۔ عربی زبان میں عقل کیلئے جتنے الفاظ
 موضوع ہیں وہ تمام روکنے اور بند کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ دیکھئے عقل کی اصل عقاں ہے۔
 عقاں اس کہ کہتے ہیں جس سے منزل پر جا کر اونٹ کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ کہیں دور نہ نکل
 جائے۔ گویا نقصان سے بچاؤ کی رسی ہوتی اس طرح سے حجر بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔
 ارشاد ربّانی ہے :

هَلْ فَوْقَ خَالِكٍ قَسْدٌ لِّذِي حَبْرٍ اَلَيْتَ

ہے ان چیزوں کی قسم معتبر مقلندوں کے واسطے

لِقاصدائے فلسفہ یہ ہے کہ حیوان اپنی چاہ یعنی خواہش پر چلتا ہے۔ اور انسان بھی اپنی خواہش کی
 عمومی پیروی کرتا ہے۔ مگر عقل کے مطابق نہ ڈرنا رکنا ضرور ہے تو عقل کی صفت رکاوٹ
 ڈالنا ہے۔ اور غلط کام کی خواہش کو روکنا ہے۔ اب قاعدہ مذکور کے مطابق اگر عقل اپنا کام
 صحیح طور پر انجام نہ دے یعنی رکاوٹ نہ ڈالے تو مستقیم ہوگی سلیم نہ ہوگی۔ اب ان دعویٰ داران عقل
 کو اسی معیار پر پرکھو کہ وہ اسی معیار پر کہاں تک صحیح ہیں۔ جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ تنہا عقل ہی انکی
 رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ یوں بین لوگوں کو جس بابت کا شوق ہو بلا کسی رکاوٹ کے اور بھیجا

۱۰ عربی میں عقل کے لئے بھی اور عقلی کے الفاظ بھی آئے ہیں جن کا لغوی معنی منع کرنا اور روکنا ہی ہے۔ (م)

کہ وہ کام سسر انجام دیتے ہیں۔ جب کسی شخص کو زنا کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس کے لئے مخصوص پارک اور کلب میں جاتا ہے۔ ننگے مرد و عورتیں مل جاتی ہیں۔ اور غضب تو یہ ہے کہ دن و رات سے سب شرک سب کچھ ہوتا ہے۔ عیان عقل کا کردار یہ ہے جس پر انہیں ناز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تنہا عقل ہی رہنمائی کے لئے کافی ہے۔

۴۔ دلیل غذائی

اس دلیل کا نام دلیل غذائی ہے۔ خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ بقا و حیات، نشو و نما حیات اور ترقی حیات کے لئے غذا کا ہونا ضروری ہے۔ غذا نہ ہو تو حیات نہیں۔ نیز یہ بھی ملحوظ ہے کہ غذا کی نوعیت باقتضائے مقتضی مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً چرواہے گھاس کھاتے ہیں۔ دندے گوشت کھاتے ہیں، نباتات مٹی اور پانی سے زندہ ہیں۔ سمندر ایک کیرا ہے جس کی غذا آگ ہے۔ یہاں ناری پودوں کا حال بھی سن لینا چاہئے۔ کپنی باغ سہارنپور میں چند ایسے درخت تھے جن کے پودے ایک برتن میں لگے ہیں۔ اور برتن ہمیشہ ایک گرم تھن پر ہی پڑا رہتا ہے۔ آگ کم ہو تو وہ پودہ مرجھانے لگتا ہے۔ یہاں سے عذاب ناری کا مسئلہ بھی حل ہوا مقلب امر جبہ کو مزاج تبدیل کرنے کی بھی طاقت ہے۔ بلکہ حیات باقی رہ سکتی ہے۔

اب انسان کے اندر دو چیزیں ہیں بدن اور روح۔ ان میں سے روح اشرف ہے۔ اور بدن احسن، پھر بھی انسان بحیثیت مجموعی اشرف المخلوقات ہے۔ انسانیت کے دو شعبے ہیں۔ روح اور جسم، جسم کی نشو و نما غذا پر موقوف ہے۔ اگر غذا نہ ملے تو بدن کی بقا و ترقی بند ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسم کی غذا کے لئے قدرت نے کیا انتظام کیا ہے۔ مختصر آیوں کہا جاسکتا ہے۔ کہ عالم علوی و عالم سفلی کی عظیم مشینری جسم انسانی کی فراہمی غذا میں سسر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ گندم کا دانہ زمین میں ڈالا جائے تو زمین اپنی قوت صرف کرتی ہے۔ جسے قوت غریزی کہتے ہیں۔ اس طرح اگر تازہ ہوا یا پانی نہ ملے تو پودا مرجھا جائے۔ زمین کی حرارت غریزی ہگ کی گرمی کی قائم مقام ہے۔ اگر یہ شامل نہ ہو تو نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ غور کیجئے کیا عجیب انتظام ہے۔ قاعدہ ہے کہ بھاری چیز ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ نہ تو یونائیڈز کی مرکز ثقل کام کرتی ہے۔ نہ جدید سائنس کی کشش ارضی، حرارت غریزی۔ نہ آگ کے قائم مقام ہے۔ اور طبیعت ہوتی ہے۔ وہ اسے اوپر سے جاتی ہے۔ اور یہ مزید

تعجب کی بات ہے کہ جڑیں نیچے کو جاتی ہیں اور شاخیں اوپر کو۔ پھر اگر لیل و نہار کی تفاوت نہ ہو تو فصل پک نہیں سکتی۔ جدید فلسفہ کی روشنی میں ستاروں کی کشش بھی نشوونما میں مدد ہے۔ علماء نباتات کا تجربہ ہے کہ مساوی دن رات میں نباتات کی نشوونما راست میں بہ نسبت دن کے زیادہ ہے۔ اس طرح اگر سورج نہ ہو تو میوہ پک نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ پورا عالم انسانی غذا کے لئے کام کر رہا ہے۔

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ہر نبات پر ایک ملک مقرر ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور انسانی پرورش کے سلسلہ میں چار تہو فرشتے مقرر ہیں۔ کیا یہ تمام کام بقول احمقین یورپ کے بے شعور اور غیر ذی عقل مادہ کا ہے۔ حاشا و کلا نہیں بلکہ یہ سب ایک ممتاز کل حکیم کی حکمت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آفتاب و مانتاب، سیارہ اور زمین و ہوا وغیرہ تمام اشیاء غذا انسانی کی تکمیل میں کوشاں ہیں۔ اور انسان اس بارہ میں پوری کائنات کا محتاج ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی سمجھ لیجئے کہ خداوند کیم نے اللہ حیثیت مسیح کو روکیا ہے۔ تو دلیل دی ہے کہ کانا یا کلان الطعام۔ (حضرت مسیح اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے)

اب غور کیجئے کہ وہ
حکمت خداوندی کا لازمی نتیجہ روحانی غذا کا انتظام ہے خدا کیسے ہو سکتے

ہیں جبکہ وہ فراہمی غذا میں کائنات کے ذرہ ذرہ کے محتاج ہوں۔ اور عالم علوی و سفلی کی پوری طاقت انسان کی غذا کی فراہمی میں معاون ہو۔ محتاج بہر حال محتاج ہی ہے۔ اور خدا محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو اگر غذائے جسمانی کا انتظام اس حیثیت سے ہو کہ اوپر سے نیچے تک پوری مشینری متحرک ہو لیکن غذائے روحانی کا انتظام نہ ہو تو حکمت خداوندی کے منافی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ صدر مملکت کے خادموں کے لئے تو انتظامات کئے جائیں اور خود صدر کو کس مہر میں چھوڑ دیا جائے اور اس کی کوئی فکر نہ کی جائے کیا یہ طاقت نہیں ہوگی۔ اور کیا خداوند تعالیٰ کی دانائی پر قدح واقع نہ ہوگی۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک عدواً کبیراً

اب جب روح کے لئے غذا کی ضرورت ثابت ہوئی تو اسکی غذا بھی خود اس کی طرح لطیف ہونی چاہئے جیسا کہ جسم کثیف ہے۔ تو اس کی غذا بھی کثیف ہے۔ نیز جسم زمینی ہے تو اس کی غذا بھی زمینی اور روح آسمانی ہے تو اسکی غذا بھی آسمانی ہونی چاہئے۔

فلک الشک کا ارشاد ہے: قل الروح من امر ربی۔ (کہ جسے روح ہے میرے رب کے حکم سے)

تو غذا کے روح بھی آسمانی ہے۔ روح کی غذا پر اسکی حیات موقوف ہے۔ تو ضروری ہوا کہ اسکی حیات کی خاطر عالم بالا سے کوئی چیز نازل ہو۔ وہ چیز آخر کو نسی ہو سکتی ہے۔ جس سے روح کی نشوونما اور بقا ہو۔

روح اور یادِ الہی سے قلب و روح کی بقا ہے ظاہر ہے کہ وہ چیز وحی الہی کے بغیر دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔

ایسا ربانی ہے :

یا ایھا الذین آمنوا استجبوا للہ وللرسول
اذا دعاکم لما یحییکم
اسے ایمان والو! حکمِ مانر اللہ کا اور اس کے رسول کا جس وقت بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔

اس آیت میں عبارت سے حیات جسمانی مراد نہیں بلکہ حیاتِ روحانی مراد ہے۔ کیونکہ اللہ اور رسول کی دعوت کھانے پینے کی طرف ہو ہی نہیں سکتی وہ بہر حال دعوت الی الکتاب والسنن ہے اور یہ دعوت وہ دعوت ہے جو جان بخشی اور حیاتِ آفرینی کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے :

مثل القلب الذی یذکر والذی لا یذکر
مثل القلب الذی یذکر والذی لا یذکر
تاکر اور غافل قلب کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔

تو معلوم ہوا کہ وہ قلب و روح جسکی غذا یادِ الہی ہو زندہ ہے۔ اور جسکی غذا یہ نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ اور خلاصہ اسلام ہے یادِ الہی، یادِ الہی تمام دین کا عطر اور نچوڑ ہے۔ اس لئے تورا شاد فرمایا گیا :

وامقرأت ذی الذکر۔
قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر سے بربز ہے۔

اور اسی طرح صلوٰۃ کے بارہ میں کہا گیا :

والذکر اللہ اکبر۔
اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی۔

تو گویا یادِ الہی ثمرۃ قرآن ہے۔ اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ یادِ الہی اور قلب کی نشوونما کی خاطر کسی نہ کسی سلسلہ طریقت سے وابستگی ضروری ہے۔ ذاکر علم حضور رکھتا ہے۔ اس لئے علماء کو چاہئے کہ کسی نہ کسی سلسلہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیں۔ اس طرح قلب جو پہلے مردہ ہوتا ہے۔ انوارِ الہی سے اسکی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور روح کو ترقی نصیب ہوتی

ہے۔ دالٹ لٹ کلاہ لہے قلبے مسلیم۔

اس روحانی ترقی کا مکمل مشاہدہ صحابہؓ کے احوال میں کریں۔ صحابہؓ گرام کو جنگ کے ہر میدان میں فتح ہوئی باوجودیکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی اسکے پاس کمالات جنگ اور سامان کی فراوانی اور صحابہؓ کے پاس نہ سامان جنگ اور نہ تعداد کی برابری اور کثرت، قیصر سے مقابلہ ہو تو بھی فتح نصیب ہوتی ہے۔ کسریٰ کی عظیم طاقت بھی انہی صحابہؓ نے ختم کر دی۔ بدر میں جو اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ ۳۱۳ افراد نے ایک ہزار افراد کو شکست دیدی۔ ۴۰ کروڑ افراد کے ملک ہندوستان میں محمد بن قاسم صرف ۶ ہزار کی فوج سے آیا اور دہر کو شکست دے کر ملتان تک فتح کر ڈالا، مقابلہ کوئی نہ کر سکا۔ وجہ صرف روحانی ترقی تھی جس پر فتح و شکست کا دار و مدار ہے نہ کہ ظاہری ساز و سامان پر۔ ان کی روحانی طاقت ترقی یافتہ تھی تو دشمن کا غرور کی سپاہی نظر آتے تھے۔ (ماقی آیندہ)

بقیہ صفحہ ۲۴

پہلے ہمیں پاکستان کی حیرت انگیز فتحیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہندوستان اپنے ریڈیو اور اخبارات کے ذریعہ دنیا کے سامنے جو اپنی شکستوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا ہے، وہ اس میں فدا برابر بھی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔

جامعہ کے حالات بدستور ہیں۔ گزشتہ سال جو طالب علم جامعہ سے فراغت حاصل کر چکے ہیں، ان میں سے بیشتر کو افریقہ اور بعض دوسرے ممالک میں دعوت و تبلیغ کے لئے بھیجا گیا ہے۔ یہ طالب علم وہاں مستقل طور پر کام کریں گے۔ اور سعودی حکومت ان کو تنخواہیں دے گی۔ ویسے جامعہ کے چند اساتذہ پر مشتمل ایک وفد بھی چند ماہ کے لئے افریقہ کے بعض ممالک کے دورہ پر گیا ہوا ہے۔ یہ اساتذہ عنقریب واپس پہنچنے والے ہیں۔

حضرت مولانا عبدالغفور صاحب مدظلہ اور دوسرے اصحاب کبار نے آپ سے "الحق" کے جو پرچے دئے تھے وہ میں نے پہنچا دئے ہیں۔ مولانا نے خدشی کا اظہار اور دعائیں مسدائیں آپ سب حضرات کی خیریت کے بارے میں دریافت فرمایا، میں نے آپ حضرات کا سلام پیش کیا، انہوں نے بھی جواباً سلام کہنے کے لئے فرمایا۔

حضرت مولانا بدر عالم صاحب مدظلہ آج کل بہت زیادہ علیل ہیں، بہت عرصہ ہوا۔ بات کرنے کی طاقت بھی اب ان میں باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ انکو شفا عاجلہ اور عمر دراز عطا فرمائے۔ آمین

دعواتِ عہدیتِ حق

گناہ اور معصیت کے بڑے اثرات

از افاضاتِ حضرت شیخ اسییث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ، مہتمم دارِ علومِ حقانہ

(خطبہ جمعہ المبارک ۲۶ محرم الحرام ۱۳۶۵ء)

منبط و ترتیب ادارہ الحق

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و انصالح علوے رسولہ الکریم

عن عبادۃ بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت

لاخبركم ببلية القدر فتلا حتى فلات حتى فلات فرفعت (او کا قال علیہ السلام)

ترجمہ :- عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بلیۃ القدر

کے بارہ میں خبر دینے نکلا مگر فلاں اور فلاں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم نہ لگا گیا۔

محترم بزرگو! انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت اپنی طرف کھینچ سکتا ہے جب اس

میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تابعداری ہو اور ہر لحظہ اور ہر سیکنڈ اس کی بندگی کے تقاضوں کو

ملاحظہ رکھے۔ بسا اوقات انسان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ اسے معمولی سمجھ کر اسکی پرواہ

نہیں کرتا مگر وہی بات اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ معمولی زکام میں اگر بے احتیاطی

کی جائے تو دہق بن کر جسمانی طبع پر موجب ہلاکت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے۔

گناہ بغیر پردہ و دام اور لاپرواہی جہنم میں داخلہ کا سبب بن جاتی ہے۔

حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص منہ سے مذاق یا خوش طبعی

یا بے پردہی میں ایک کلمہ نکال دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ

زبان کو قابو رکھنے کی ضرورت

سے بہتر کے نچلے طبقہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایک بات اور ایک جملہ سے جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ مسلمان جمع ہوں دین کے لئے باقی ہو رہی ہوں مثلاً کسی نے مسجد بنانے کی تحریک کی، مساکین کی امداد کی طرف رغبت دلائی دین کے طلبہ کی کفالت کرنے کی طرف توجہ دلائی اب کسی نے اذرا و مذاق یا سب پر دہائی میں کہا کہ ان امور سے لوگوں کا کیا فائدہ۔ اور یہ دین کے طلبہ دنیا کے کس کام کے ہیں۔ قوم پر بار ہیں، جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے، تو گویا یا اس شخص نے ایک بات سے سب کے دل توڑ دیئے اور دوسرے شخص نے ان کاموں کی حوصلہ افزائی کی کہ انکی امداد بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے کے قیامت تک ان کے ذریعہ دین کا سلسلہ چلتا رہے گا۔

لاذق تو درحقیقت خالص ہے۔ ان کی امداد سے ہم پر کوئی خاص پوچھ نہ ہوگا۔ وغیرہ۔ اب اس کی چند باتوں سے سب کے دل مضبوط اور دین کے کام پر آمادہ اور پختہ ہو جائیں گے۔ تو ایک بات سے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ایک بات سے سمجھ جاتے ہیں۔

اطاعت و ایمان سے لبریز کلمات
بدھ کے موقع پر صحابہ کرام بے سرو سامان نکلے جنگ کا ارادہ نہ کرتا مگر پیش آیا حضور اقدس نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ جنگ کی جائے یا نہ۔ بظاہر تو دشمن کی طاقت تعداد اور اسلحہ ہر چیز میں زیادہ تھی۔ ایک صحابی حضرت مقدادؓ نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر موقع لڑائی اور جہاد کا کب نصیب ہوگا۔ قربانی کا موقع خدا نے دیا ہے نہ معلوم پھر ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر ہم یہ جان و مال جان آفرین کو سپرد کر دیں تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم اور قوموں کی طرح نہیں اور نہ نبی اسرائیل کی طرح کہ آرام اور راحت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رہے اور جب معاملت سے جہاد کا موقع آیا تو اپنے بھائی کو کہا کہ ازھب انت ورتبہ فقاتلاناھما قاعدون۔ (تو اور تیرا رب جا کر رہیں ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔) انا فقاتلے عن یمینک وایسارک وقد املت و خلفک۔ (ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے رشتے دیں گے) ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ تو اس ایک صحابی کی اس ایک بات سے تمام

ملہ حضرت سعد بن معاذؓ بھی زاد المعاد میں اطاعت و جان نثاری کے ایسے ہی کلمات منقول ہیں کہ فرمایا بخدا اگر آپ ہرک غمناں تک پہنچے جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑیں گے۔ اور خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں گھوڑا ڈال دیں گے تو ہم بھی اس میں کود پڑیں گے۔ (ادارہ)

صحابہ کا ایمان اور عزم مضبوط ہوا کہ اگر پیغمبر کی رائے اور مرضی ایک بات کی ہوا اور امت کم ہمت ہو ساتھ نہ دے تو ایمان نہ رہے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری ساری عبادت ایک طرف اور حضرت مقدادؓ کے یہ کلمات میرے اعمال نامہ میں ہو جاتے تو میرے لئے یہ باعث فخر و سرخروئی ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کو کتنا اجر ان چند کلمات ایرانی سے ملا ہوگا۔ کہ جس سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ — تو زبان کو قابو میں رکھنا اور ہر جملہ ہر لفظ پر غور کرنا چاہئے۔ کہ کسی کی تخفیف یا اہانت یا دل آزاری اس سے نہ ہو جائے، کوئی بات اسلام کے ضعف کا باعث نہ بن جائے اور مسلمانوں کے حوصلے اس سے نہ ٹوٹیں اور آپ کے چند کلمات آپ کے لئے وبال آخرت نہ بن جائیں۔ اس وجہ سے حضور اقدسؐ نے زبان پر قابو رکھنے کی بار بار تاکید کی۔ حضور اقدسؐ نے فرمایا جو شخص کم گو ہو اس میں کمال اور خیر ہوگا ورنہ نہیں۔ حضور اقدسؐ نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان عسائذ السنۃ (زبان کی کٹائی) کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مجلس آرائی اور لوگوں کی تفریح طبع اور ان کو مشغول رکھنے کے لئے باتیں بنانا تباہی کا باعث ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، محدث، بہت بڑے صوفی گذرے ہیں۔ راستہ پر چلتے تو ایسے غمزدہ معلوم ہوتے جیسے قتل کے جرم میں پکڑے گئے ہوں۔ اور پھانسی کے لئے لیجاٹے جا رہے ہوں۔ — ساتھیوں نے اس سوچ و فکر کی وجہ پوچھی فرمایا کہ تم تو میرے ظاہری اعمال دیکھتے ہو کہ حدیث کا درس دیتا ہے، ذکر و عبادت کرتا ہے۔ مگر کیا معلوم اگر کوئی ایسی بات منہ سے نکلی ہو جس کے وبال میں خدا تعالیٰ فرما دے کہ اس بات کی وجہ سے "اسے حسن تیرے سارے اعمال غارت ہو گئے ہیں۔ کوئی عمل مقبول نہیں رہا۔" پھر اس وقت میری ناکانی و بربادی کا کیا حال ہوگا۔

تو بھائیو! یہ حسن بصریؒ کی حالت ہے۔ تو ہم جیسوں کا کیا حال ہے۔ جو کسی بات کا موقع و محل نہیں دیکھتے جو باتیں لوگوں کی اذیت اور تکلیف کے لئے زبان سے نکلتی ہیں اور جنگ و جدال اور سب و شتم کا باعث ہوتی ہیں ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارک جو میں نے بیان کی اس پر غور کیجئے کہ ایک دفعہ حضور اقدسؐ اپنے مکان سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام منتظر تھے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد ہی میں تھے۔ حضور اقدسؐ خوشی خوشی گھر سے باہر آئے کہ خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک خاص بات

رحمت کی ظاہر فرمائی تھی اور وہ بھی یلۃ القدر کی رات کا علم کہ اس رمضان میں یلۃ القدر فلاں رات کو واقع ہوگی۔

یلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت علم تو دیکھ لیں بھی بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ علم تو بڑی نعمت تھی کہ اس رات کی عبادت ہزار

ہزاروں کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی چوداسی سال کی عبادت ایک طرف اور یلۃ القدر کی ایک طرف پھر اتنی عمر کس کو ملتی ہے۔ اگر مل بھی جائے تو زمانہ قبل از بلوغ اور دیگر ضروریات کا وقت، وضع کرنے کے بعد عبادت کے لئے ایک تہائی سے بھی کم مدت رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لیلۃ القدر خیر من النہر۔ (یلۃ القدر ہزاروں کی عبادت سے بہتر ہے)

پھر بہتر ہونے کی بھی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنا خیر ہے۔ دنیا کا خیر تو اس کے علاوہ ہے کہ اس رات جو دعا کی جائے وہ مقبول ہوتی ہے۔

قبولیت دعا کی چند مثالیں کئی بزرگوں اور خوش نصیبوں کو اس رات کے علم کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے جو دعائیں کیں وہ قبول ہوئیں۔

بے شمار واقعات منقول ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں ایک بڑھی عورت کسی ضرورت کیلئے رات کو باہر نکلی باہر اس نے علامات و قرآن سے یلۃ القدر کو پہچان لیا اور دعا کی کہ یا اللہ میری عمر اور مال و اولاد میں برکت دے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی اولاد اتنی پھیل گئی کہ تین میل کے اندر ان کے باغات و مکانات پھیلے ہوئے تھے۔

ابھی پریسوں مدینہ طیبہ کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ اس سال ایک عمر رسیدہ بزرگ نے حج کرنے گئے غائبانہ گلگت کے رہنے والے ہیں۔ عمران کی ۱۴۵ سال ہے۔ اور یہ ان کا پچھنواں حج تھا۔ انہیں یلۃ القدر ملی اور انہوں نے عمر میں برکت کیلئے دعا کی یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلفاء اور مریدوں میں سے ہیں۔ اس خط میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت حاجی صاحب مرحوم کے سامنے بھی اس واقع کا ذکر کیا۔

ہمارے استاد اور شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت شیخ الہند

رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مانٹا میں قید تھے۔ حضرت شیخ مدنیؒ نے اس زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ مفتی دویران آفندی اپنے ایک استاد جو بڑے عالم تھے کے منہ سے صرت میں بار بار ترکی زبان میں یہ کلمات سننے کہ ”چربان دروی چالیدی“ جس کا مفہوم یہ تھا۔ کہ ”چرواہے نے ہانسی بھائی اور چل دیا“ تو اس مفتی صاحب کے حیا فت کرنے پر اس نے بتایا کہ ایک رات مجھے اور ایک چرواہے کو لیلۃ القدر کا احساس ہوا چرواہے نے اور میں نے دعا کی۔ چرواہے نے ایمان کی سلامتی کی دعا کی کہ دنیا کے مصائب سے نجات ہو اور ایمان سے خاتمہ ہو۔ گویا اس نے ایمان کی دولت مانگی جو سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا دہانیا سب فانی اور یہی ہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر کسی کو دس ہزار برس عمر بھی ملی اور پھر معاذ اللہ اسے ایک غلط بھی جہنم میں دیا گیا تو یہ دنیا کی تمام زندگی کو بھول جاتے گا۔ اور فرشتوں سے کہے گا کہ میں نے ہرگز کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں گویا کہ یہ ایک لمحہ بھی دنیا میں خوشی سے نہیں رہا تھا۔ دنیا کی آگ پر دہاں کی آگ قیاس نہ کرو۔ حضرت اقدسؒ کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے سو گنا زیادہ (بلکہ اس سے بھی بڑھ کر) ہے۔ اگر بالفرض تمہیں دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے۔ اور موت کے بعد ایک لمحہ سکھائے بھی جہنم میں گئے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لَو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَتَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا
 ولبکیتہ کشیرا۔
 بن پیرزوں کا علم مجھ کو ہے۔ اگر تم اسے جان
 جاؤ تو بہت تھوڑا ہنسنا اور اکثر ہنسنے۔

اور فرمایا کہ میرے سامنے جو کچھ ہے۔ اگر تم اسے دیکھ پاؤ تو آباویاں چھوڑ کر دشت و صحرا اور جنگلات کی طرف بھاگ نکلو گے۔

بھائیو! جب ہمارے سامنے ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ہماری پیشی ہو تو پیشی کا وقت جتنا بھی قریب آتا ہے اتنی ہی عدالت میں جواب دہی کیلئے ہم تیاری کرتے ہیں۔ اور فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے۔ پیشی اس ذات کے سامنے ہے جس سے کوئی بات چھپی نہیں۔ ایک معمولی عدالت اور مقدمہ کے لئے تو ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں۔ اور آخرت سے اتنی غفلت۔

تو اس چرواہے نے ایمان کی دعا مانگی جو اصل چیز ہے۔ چنانچہ صبح نماز پڑھ کر اس کا انتقال ہوا۔ اس کی دعا قبول ہوئی آثار ایمان اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ اور اس عالم

نے دعا کی کہ استنبول میں میرا حلقہ درس سب سے زیادہ ہو۔ تو اس کی دعا قبول ہوئی اور اس عالم نے کہا کہ استنبول میں میرا اتنا حلقہ درس ہے کہ کسی اور عالم کا نہیں۔ مگر آخرت کا حال معلوم نہیں کہ خاتمہ کس حال میں ہوگا۔ اس لئے رہتا ہوں کہ چاہے نے مجھ سے بہتر دعا کی۔ جیسا کہ ہر طالب العلم کی تمنا ہوتی ہے کہ تدیس میں مجھے کامیابی ہو بلکہ صرف اسے ہی مقصد غنای بنالیا گیا ہے۔

بھائیو! علم کا مقصد صرف تدیس ہی نہیں کہ بس اسے ہی مقصد علم بنالیا جائے علم کا مقصد علم میں تدیس، زمینداری، زراعت، کسب معاش، سیاست، بھاد سب کچھ آجاتا ہے۔ اور ماہم الاشرک سب میں رہنا ہے الہی ہے۔ اگر خدا نے تمہیں بھاد کا موقع دیا تو وہاں اپنے محل سے کتاب البھاد کا نقشہ پیش کر دو۔ زمینداری کا موقع ملے تو باب الزراعت کا علی نمونہ بن جاؤ اور تجارت و سیاست میں ہوں تو اس میں دین کے احکام پیش کرو۔ زندگی کے جس شعبہ میں بھی خدا تمہیں کام کرنے کی توفیق دے اسی شعبہ ہی میں دین کی اشاعت کو اپنا مقصد بناؤ۔ اسی میں دین کے مبلغ بن جاؤ صرف درس و تدیس ہی تمہارے حیات نہیں اور نہ صرف یہی خدمت دین ہے۔ گویہ بھی بہترین شعبہ ہے کہ اگر اخلاص و لائقیت سے تعلیم و تعلم میں لگا رہے تو بھلیاں اور چوینٹیاں بھی علماء کے حق میں استغفار کرتی ہیں۔

الغرض لیلة القدر بڑی فضیلتوں کی رات ہے۔ ہمارے امام ابوحنیفہ عود الی المقصود کے نزدیک لیلة القدر سارے سال میں دائر ہے۔ کبھی رمضان اور کبھی دوسرے مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ جمعہ کے دن ایک خاص غنئی وقت ہے جس میں دعا ضرور مقبول ہوتی ہے۔ ایسے بابت لوگ تو بہت کم ملتے ہیں۔ کہ سال بھر ساری رات بیٹھ کر عبادت کریں العبتہ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص سے سال بھر عشرہ اور فجر کی نماز باجماعت قضا نہ ہوئی تو اس کو لیلة القدر کا ثواب اور اجر مل جائے گا۔

تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے علم سے بڑی خوشی ہوئی مسجد میں تشریف لائے کہ صحابہ کو بھی یہ نعمت معلوم ہو جائے۔ باہر اتفاق سے دو مسلمان آپس میں کسی معاملہ پر گرم تھے۔ تیزی تک بات پہنچی ایک دوسرے پر آوازیں اڑی ہوئیں اور جھگڑے کی ایک شکل بن گئی تھی۔ حضورؐ نے ان کو حسن معاشرت کی تلقین کی معاملہ دفع دفع ہوا۔ اب جب فارغ ہو کر صحابہؓ کی طرف متوجہ ہوئے کہ لیلة القدر کو بیان کر دیں تو بھول گئے اور فرمایا کہ وہ

دولت علم اس جگر سے کہ بڑے اثر کی وجہ سے سینے سے اٹھ گئی۔ اور فرمایا کہ اس میں خیر ہوگا۔ تو گویا بڑے عمل کے اثرات معصوم اور بے گناہ حضرات پر بھی ہو جاتے ہیں۔
 روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود پہلے دودھ کی مانند سفید تھا، طوافین کے گناہوں کے جناب کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ تو اس نے گناہ کوئی نہیں کیا مگر گناہوں کے شر بد سے پتھر محفوظ رہ سکا۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ علم دین کے طالب کیلئے گناہ کی خواست سے اجتناب ضروری ہے۔ اور بجا فرمایا کیونکہ —

فَاتِ الْعِلْمَ فَمَنْعَ مِنَ الْهَلَاكِ وَفَمَنْعَ اللَّهُ لَا يُعْطَى لِعَامَّةٍ

یاد رکھو جہان و مسلمان باہمی جنگ و جدال اور جگر سے میں گئے ہوں خدا تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اور رحمت خداوندی ہٹ جاتی ہے۔ گناہ اور رحمت خداوندی دونوں جمع نہیں ہوتے۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا سیدنا ابوبکر صدیقؓ سے کسی بات پر جھگڑا ہوا حضرت صدیقؓ خاموش رہے اور حضورؐ مسکراتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت ابوبکرؓ کو بھی غصہ آیا اور جواب دینا شروع کیا تو حضورؐ نے چادر لی اور اٹھ کر مجلس سے روانہ ہوئے۔ ابوبکر صدیقؓ نے اس کی شکایت کی حضورؐ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش نہ رہتے فرشتے آپ کی طرف سے جواب دیتے رہے۔ جب تم نے خود مدافعت شروع کی تو شیطان بیچ میں آگیا۔ اس لئے میں اٹھ کر چلا گیا۔

بعض اعمال بد کا تباہ کن خاصہ ایک حدیث میں ہے : سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ (مسلمان کو گایا دینا فسق اور اس کے ساتھ لڑائی کفر ہے)

اس حدیث کے بارہ علماء مختلف تہیہات کرتے ہیں۔ جو بھی ہو امام بخاریؒ نے اس سے اپنا مدعا ثابت کیا ہے کہ گناہ بھڑکنا ہی کیوں نہ ہو اس سے بچتے رہنا چاہئے۔ اس حدیث کی ایک توجیہ حضرت شاہ صاحبؒ (مولانا اندشاہ صاحب علیہ الرحمۃ) نے کی ہے کہ ایسا شخص تکوینی طور پر کفر پر مرنے کے خطرہ میں ہے۔ یعنی اس عمل کا خاتمہ ایسا ہے کہ اس کا خاتمہ بالکفر ہونے کا خطرہ ہے۔ اور یہ خطرہ کے مقام پر کھڑا ہے۔ گویا تشریعی طور پر حکم کفر نہیں مگر تکوینی طور پر رفتہ رفتہ کفر کی طرف جارہا ہے۔ اور تکوینی کفر پر اس کے خاتمہ کا امکان ہے۔

امام غزالیؒ نے بھی دو چار چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے کفر پر خاتمہ ہو سکتا ہے

خطرہ ہوتا ہے۔

۱۔ بدعت۔ کہ ایک شخص ایسی چیزوں کو دین اور ثواب سمجھ کر کرتا ہے جو درحقیقت دین میں نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بدعتی ہیں کہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خود تو علم حاصل نہیں کرتے کہ دین اور غیر دین سمجھ لیں۔ ایسے شخص کا خاتمہ ایمان سے نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ بوقت نزع وہی اعمال اس کے سامنے بشکل عذاب سامنے آجاتے ہیں جو اس نے بنیۃ عبادت کئے تھے۔ اس نے تعزیئے اٹھائے تھے۔ امام بارگاہ بنائے تھے۔ سینہ کو بی کرتا رہا۔ جسے بنیاد پر عبادت سمجھتا تھا اسی طرح جلوس نکالے تھے۔ محرابوں، کاغذی مسجدوں، مقبروں اور بھلیوں سے راستے اور گلیاں سجائی تھیں اور سب کچھ نیک خیال سے کیا تھا۔ اب وہاں یہ انجام بد دیکھ کر سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے تمام اعمال غلط تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت حضور اقدس کی رسالت اور اصول دین میں اسے تردد اور شک پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ شاید یہ بھی درست نہ ہوں تو خاتمہ بالکفر ہونے لگتا ہے۔ اس لئے عبادت اور دین کے ارادے سے جو بھی کام کر علماء حق سے پہلے پوچھ لیا کرتا کہ صحیح اعمال اور عبادت اختیار کر سکوں شیطان اپنی راہوں سے اکثر گمراہ کرتا ہے اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ آج لوگ خود علم حاصل نہیں کرتے اور علماء کے پاس جانے میں بھی شرم سمجھتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کیا دین اور احکام شریعہ صرف علماء کا ٹھیکہ ہیں۔۔۔۔۔؟

۲۔ ایسا شخص جس کا مال و دولت سے فرط محبت ہو، حرص ہو گویا مال متاع ہی اسکی معشوق بن گئی ہو اب جب بوقت موت اس کی معشوق اس سے چھین رہی ہو اور دنیا میں ہی سب کچھ رہنے والا ہو تو اس وقت معاذ اللہ اس کے دل میں خدا سے بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ محبوب یعنی دنیا کو اس سے جدا کر رہا ہے تو اس کا خاتمہ خدا سے بغض کی حالت میں ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ مگر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت جاگزیں ہو ان کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ من احب لقاء اللہ احب لقاء اللہ ومن ابغض لقاء اللہ ابغض لقاء اللہ لفقائہ بلکہ اسے تو اللہ سے وصال کی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔

۳۔ اہل معاصی پر بھی خاتمہ بالکفر ہونے کا خطرہ ہے کہ بوقت نزع جب اسے اس کا اعانہ دکھایا جاتا ہے۔ تو ایک لاش گناہوں کی لگی رہتی ہے۔ سارے اعمال بد ایک ایک کر کے اس کے سامنے آجاتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ (نعوذ باللہ) خدا سے ناامید ہو جاتا ہے۔

اور اسے بھی نفرت ہونے لگتی ہے۔ (نور بالہ) اور ناامیدی کی حالت پر مرنا بھی کفر ہے۔
 الایمان بیت الخوف والرجاء ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ذرا سی تکلیف اور
 مصیبت میں اللہ سے یوں ہو جاتے ہیں۔ اور کلماتِ نفرت منہ پر لانے لگتے ہیں۔ ایک
 شخص کا بیٹا مرادہ روتا اور کہتا کہ یا اللہ اگر تیرا بیٹا ہوتا اور کوئی اسے مارتا تب تجھے پتہ چلتا
 تو ایسے جاہل بھی تو ہوتے ہیں۔ آج بھی کہتے ہیں کہ بس مجھے ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے لئے
 خدا نے منتخب کیا ہے۔ اور کسی کو خدا نے نہیں دیکھا۔ معلوم نہیں مجھ سے کون سا گناہ سرزد
 ہوا ہے۔۔۔ تو گویا یہاں جھگڑنے کو تیار ہیں تو نزع کے وقت جب سب کچھ سامنے آ
 جائے گا۔ تو بعض اور ناامنی پیدا ہو جائے گی اور اس کا خاتمہ کفر ہو جائے گا۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ علم جزئی (لیلة القدر) جیسی بڑی نعمت حضرت جبریل
 پاک ذات جو سید الانبیاء ہیں کے معصوم سینہ سے نکل گئی اور یہ
 اثر تھا بعض کے باہمی شہر و تکرار کا، نیز ارشادِ خداوندی ہے: **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ**
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ الایہ یعنی تم ایسے فتنہ سے ڈرتے رہو جس کا نشانہ صرف ظالم
 نہیں ہوں گے۔۔۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص خود گناہ کرے گا وہ کب عالم بن سکے گا۔
 اور کب متقی و بااخلاق ہو سکے گا۔ اس لئے خشیتِ خداوندی اور عالم ہونا لازم و ملزوم ہے۔
 جس شخص میں خشیت اور خوفِ خداوندی نہ ہو اور گناہوں سے اجتناب نہ کرے وہ عالم نہیں ہو سکتا۔
 اگر ہم چاہیں کہ سب پر رحمتِ خداوندی نازل ہو تو سب دیندار اور ایماندار بن جائیں۔
 ہر شخص اپنے ہر قول و فعل کا محاسب کرتا ہے اور اگر ایک دوسرے کو برا کہے تو اس طرح اصلاح
 ممکن نہیں۔۔۔ **وَآخِرُ دَعْوَانَا انِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔**

ہے۔ نیز ڈاکٹر زوار حسین صاحب ان کی ہمیشہ صاحبہ قاضیہ بربرہ اور منشی خلیل صاحب
 گارڈ صاحب یہ سب بھی ہمارے نانا مرحوم کی اولاد اور نہایت قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان
 کے بھی ادب اور احترام کا معاملہ رکھو۔
 والسلام

شک اسلاف حسین احمد غفرلہ

۲۵ رجب ۱۳۸۱ھ

تبرکات و نوادس

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ العزیز

ذیل میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی علیہ الرحمۃ (شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند) کا ایک عزیز مطبوعہ نادر مکتوب پیش خدمت ہے۔ جو انہوں نے ۱۳۱۵ھ کے زمانہ اسارت میں (غالباً نین میں مراد آباد سے) اپنے صاحبزادہ حضرت مولانا سید محمد اسعد صاحب مدنی کے نام تحریر فرمایا ہے۔ جس میں زمانہ طالب علمی اور علم و عمل کے بارے میں ذہنی مضامین اور معنی باتیں درج ہیں۔ — ذی الحجہ ۱۳۱۵ھ میں راقم کو چند دن کے لئے دارالعلوم دیوبند اور حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کے دولت کدہ پر ٹھہرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت شیخ کے جان نثار خادم اور خلیفہ ہجاز مولانا قاری اصغر علی صاحب نے ازراہ شفقت تبرکات حضرت شیخ کا یہ اور کئی ایک دوسرے گرامی نامے عنایت فرمائے جو سب کے سب غیر معمولی ہیں اور آئندہ پیش کئے جائیں گے۔ انشاء اللہ (سیح)

عزیزم اسعد سلمکم اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تمہارا خط پہنچا اور کتابوں کے امتحان اور نمبر کا حال معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی۔ خدا کرے
باقیمانہ کتابوں میں بھی ایسے ہی بلکہ اس سے اچھے نمبر آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے
کتابوں کے پڑھنے اور یاد کرنے میں اچھی محنت کی ہے۔ اسی کی بہت ضرورت ہے۔ خوب
محنت کے ساتھ کتابوں کو پڑھو اور جلد کامیابی کے ساتھ تمام علوم اور فنون سے فراغت
حاصل کر لو۔ عظیم ہی سے انسان شرافت حاصل کرتا ہے۔ یہ سب تمہاری محنت

کا اور سعادت مندی کے لئے قریحہ ہوگا۔ جناب قاری صاحب کی توجہ اور عنایت تمہارے لئے اکیر ہے۔ ان کا حکم برابر مانا کرو۔ وہ تم پر بہت شفیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں فائز المرام فرمائے۔ آمین۔ اور اپنی آپا کو ہمیشہ خوش رکھو۔ اور ان کا کہنا مانو اور کسی قسم کا فکر نہ کرو۔ میں نے اس سے پہلے خط بھیجا ہے، تم کو ظاہر ہوگا۔ تم کو میری گرفتاری کا کچھ بھی خیال نہ ہونا چاہئے۔ اللہ کو منظور ہے تو میں جلد آؤں گا۔ سب لوگوں سے خصوصاً اپنی آپا شیراٹن، اپنی دونوں بھوپوں اور گھر میں آنے والی عورتوں سے سلام کہہ دو۔ نیز شبیر نصیر، محمد امین، محمد مختار، متولی جی، صوفی جی، منشی محمد شفیع صاحب اور دوسرے پریشان حال اصحاب سے سلام سنو کہہ دو۔ والسلام

تمام استادوں کا ادب کیا کرو۔ کسی کی شان میں نہ پیچھے نہ سامنے کوئی گستاخی نہ کرو۔

ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

۲۵، رجب ۱۳۹۱ھ

یہ خط میری جیب میں تھا میں نے پہلے لکھا تھا مگر موروی حسین صاحب نکالنا بھول گئے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ نصیحت مجھ کو لکھنا۔ میں نے پہلے خط میں بھی مریدی نصیحتیں لکھی تھیں اور اب بھی لکھ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مطمئن خاطر رہو کسی قسم کا فکر اور اضطراب دل میں نہ آنے دو اور نہ کسی سے انہار کرو۔ اپنی آپا اور قاری صاحب کا حکم مانو کہی خلاف نہ کرو استادوں اور دیگر مدرسین کا ادب کرو۔ پنجگانہ نماز اور جماعت کا خیال رکھو کسی وقت کی نماز قضاء نہ ہو۔ صبح کے وقت کی نماز کا بہت زیادہ انتظام کرو۔ سب سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ شریعہ اور بدو متع رشکوں اور طلباء کے پاس مت جاؤ۔ تمہارا خط ابھی صاف نہیں پڑا ہے۔ اس لئے لکھنے کی مشق زیادہ کرو۔ کتابوں کے پڑھنے میں پورا دھیان لگاؤ اور محنت کرو۔ ریحانہ اور ارشد، فرید، سعید، صفیہ، رضیہ سب سے محبت سے پیش آؤ۔ بھائی محمد ظہیر صاحب، بھائی محمد بشیر صاحب، عزیزم فضل الرحمن ان کی والدہ ماجدہ موروی حمید الدین اور دوسرے اعزہ سب کے سب تمہارے عزیز ہیں خصوصاً بھائی ظہیر صاحب اور بھائی محمد بشیر صاحب ہم سب بھائیوں سے بڑے اور بھائے تمہارے والد مرحوم کے ہیں۔ ان کا ادب اور لحاظ رکھا کرو یہ سب تمہارے دادا مرحوم کا گھرانہ

باقیات صحاحات
امیر التبلیغ

علم، عمل اور یقین

مرتبہ: مولانا محمد یعقوب القاسمی فاضل حقانیہ، پشاور شہر

رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۱۸ اپریل ۱۹۶۳ء بروز جمعرات دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک کے وسیع و عریض دارالحدیث (ہاں) میں علم و کرام و طلباء کے خطاب فرمایا جو دارالعلوم میں ان کا آخری خطاب تھا۔ یہ تقریر مختصر و معترضہ نوٹ کر لی گئی جو ہدیہ ناظرین ہے۔ فقط احقر القاسمی معنی عنہ

الحمد لله وكفى وسلاعة على عبادي للذات اصطفى — امام احمد

میرے بھائیو! اور دوستو! اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں لایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی علیم ہے کہ اور کوئی نہیں۔ اس نے دریا بنائے، سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، جنت و دوزخ بنایا۔ زمین و آسمان کو دیکھ کر اگر انسان جانتا چاہے تو نہیں مان سکتا۔ کیونکہ اس نے جان کر بنایا ہے۔ اس نے اپنے علم کے مطابق یہ عالم بنایا۔ تو وہی اس کے ظاہر و باطن کے عالم اور دانا ہیں۔

بھائیو! علم تو آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے انتفاع کیلئے دو باتیں ضروری ہیں، ایک یقین اور دوسرا عمل۔ اگر یہ دونوں حاصل ہو جائیں تو منافع کے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے آئینہ کے انسان میں مختلف شکل و صورت رکھتے ہیں اور مختلف علوم رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کے زمین کا علم رکھتے ہیں۔ سائنس و سائنس کا علم رکھتے ہیں۔ مگر نفع سب یقین کے ساتھ ہی لیتے ہیں۔

دوستو! آپ یہاں دارالعلوم میں علم دین سیکھ رہے ہیں۔ اس علم دین کے منافع

کے لئے "یقین" ضروری ہے۔ اپنے یقین کو علم کے مطابق بنائیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو اود ۲۴ گھنٹوں کے اعمال کو اس علم کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ اود سب کچھ انہی کی ذات سے وابستہ کر دیں۔ جب ایسا ہو تو "غناؤ" کے دروازے کھل جائیں گے۔

اگر اس علم کے مطابق اس سے فائدہ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا، بڑی نعمتیں دے گا، راضی ہو جائے گا، اونچا کرے گا۔

بھائیو! یہ تمام مخلوقات فانی ہے۔ عام میں تغیر اود فساد آتا رہتا ہے۔ علم اس مخلوقات سے فائدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کی علم دینے والی ذات سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاریب فیہ ۷ اب اگر تقویٰ و توکل اور صبر ہوگا تو زندگی سب سے زیادہ لاریب فیہ ۷ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نقشے بنائے ہیں صنعت و حرفت کے خلاف نقشہ بتلایا۔ کہیں اود۔ لیکن اعمال کا نقشہ بتلا کر اس کے ساتھ اپنی قدرت کا ذکر کیا۔

اللہم ملک الملک قوۃ الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تبدل من تشاء ۷ بیدل الخیر ۷ الملک علی کل شیء قدیر ۷ سب چیزوں میں تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کسی کی زندگی بناتے ہیں کسی کی بگاڑتے ہیں۔ لہذا اپنے اعمال کو چیزوں سے وابستہ نہ کریں۔ چیزیں مٹ جائیں تو ایسے اعمال بھی مٹ جائیں گے۔ بلکہ اعمال کے لئے "قدرت" کو نگاہوں میں رکھیں اور اعمال کو مرضی قدرت کے تابع بنادیں۔ جو عمل قدرت کی موافقت میں استعمال ہوگا وہ فائدہ دینگا۔ بھائیو! جہاں اللہ تعالیٰ سنے ہیں علم میں لگایا تو اس کے لئے "یقین و ایمان" ضروری ہے۔ مگر آجکل یہ سب نہیں۔ زبانی یاد کر دیا۔ صحابہ کرام کو یقین تھا۔ ایمان کامل تھا تو نہر بھی کھا کر دکھا دیا۔ جنگوں میں گھس گئے۔ شیروں کی پرواہ نہ کی۔ یہ یقین و ایمان ہے جو آجکل نایاب ہے۔

علم کی افتتاح ایمانیات سے ہے۔ مگر مکرمہ میں ابتدا صرف چار مسلمان تھے۔ تکالیف برداشت کیں۔ مگر تبیین کرتے رہے۔ اس لئے کہ ایمانیات ان کو حاصل تھی۔ فروعات اود حرام و حلال کا علم بعد میں آیا۔ پہلا سبق ان کو لا الہ الا اللہ کا ملا۔ یہ نقشہ اپناؤ تب تمام فتوحات حاصل ہوں گی۔ جب ایمان کامل تھا تو دوزخ کا بیان کرتے ہی آگ آنکھوں

کے سامنے آگئی۔ اسی طرح اگر جنت کا بیان ہوتا تو جنت سامنے آگئی۔ ایمانیات کا نقشہ جم جانے کے بعد اعمال آئے۔ یہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں یہ صرف وسائل ہیں کہ وسائل کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ صرفہ و نحو۔ ادب وغیرہ ”علم“ کے لئے ضروری ہیں۔ مگر یہ علوم پڑھ کر آپ عالم نہیں بن گئے۔ بلکہ یہ علوم قرآن و حدیث کے وسائل اور رہبر ہیں۔ علم تو بڑھا مگر مشاہدات نہیں بڑھے، یقین نہیں بڑھا۔ ”عمل اور یقین“ حاصل ہونے کے بعد اسے ادبوں تک پہنچانا ہے کہ امت کے عمل کو صحابہ کے عمل ان کے یقین کو صحابہ کے یقین کے مطابق بنادیں۔ آج پھر جاہلیت و اے ماحول نے اسلامی معاشرہ کو خراب کر دیا ہے۔ باپردہ عورتیں بے پردہ ہو گئیں۔ پہلے زمانہ میں تعلیم امت کے اندر تھی اب اس طرح نہیں، وہ ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ میرا استاد ہے۔ اس سے میں نے فلاں فلاں پڑھا۔ اس طرح وہ سود و ثروت وغیرہ چھوڑ دیتے تھے۔ بڑے اعمال چھوڑ دیتے تھے۔ نیک اعمال کرتے تھے۔ جس طرح علماء آج کل طلباء کے استاد ہیں۔ پہلے ساری امت کے ”استاد“ تھے۔

طالب العلم بھائیو! اگر بھٹی کا وقت امت کی تعلیم میں صرف کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ سب سے پہلی تعلیم یہی تھی صحابہ کرام کی۔ اگر تھوڑا تھوڑا کتابوں سے عملاً دہرائیں تو ایمانیات حاصل ہوں گی۔

ہمیں دنیا کے یقین کو ہٹا کر ”خدائی یقین“ اپنانا ہے۔ پالنے والا وہی ہے خلق و ربہ صلاۃ و نسک و محباۃ للہ رب العالمین لا شریک لہ ط۔ عبادت کا حق اسی کا ہے۔ اعمال کو پالنے والے بندوں سے خوش ہو کر انہیں پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین و عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین۔

بقیہ : بیہ زندگی کی شرعی حیثیت

احتیاط کا پہلا راجح ہے۔ حضورؐ نے ایسے ہی منوعات کے بارے میں فرمایا ہے کہ ما جمیع المحللۃ و المحرم الا وقتہ غلب المحرم علی المحلل۔ اسی سے علماء و اصول حدیث اور اصول فقہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ بوقت تعارض محرم کو مباح پر ترجیح حاصل ہوگی۔ نقطہ۔

خدا کی توحید پر دلیل عقلی

از قم حضرت شیخ الحدیث مولانا غیر محمد صاحب مدظلہ، خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانوی، مہتمم مدرسہ خیر المدارس ملتان

ادارہ الحق حضرت مولانا مدظلہ کا ممنون ہے کہ انہوں نے ضعف و نقاہت اور بیماری کے باوجود

ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخش کر مندرجہ ذیل مختصر مگر گہرا نمایہ رشحاتِ قلم سے نور اللہ تعالیٰ

سہرت مرانا موصوفت کو صحت کا علم و غایت نامہ عطا فرما جسے (اوارہ)

اگر نعوذ باللہ متعبد و معبود مثلاً دو فرض کئے جائیں تو ان میں سے کسی کا عجز نہ ہوتا ممکن ہے یا دونوں کا

تقاریر پرنا ضروری ہے۔ شق اول محال گیر کہ عجز منافی وجوب و جہد۔ اور شق ثانی پر اگر ان میں سے ایک نے

کسب و کار مثلاً ایسا و زید کا ارادہ کیا۔ تو دوسرا اس کے خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کر سکتا۔ تو

اس کا عمل لازم آئے گا جو منافی دھوپ و ہمو کے ہے۔ اگر کر سکتا ہے تو اس پر ترتیب مراد کا ضروری ہے۔

ماہی۔ اگر ضروری نہیں تو مختلف مراد کا ارادہ قادر مطلق سے لازم آئے گا۔ جو کہ محال ہے۔ اگر ضروری ہے

تو مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ کیونکہ ایک واجب کے ارادہ پر ایک مراد مرتب ہوتی اور

دوسرے واجب کے ارادہ پر دوسری مراد اس مراد اولیٰ کی عند مرتب ہوتی۔ اور اجتماع عندین لازم آیا

اور یہ محال ہے۔ اور اگر مستقیم محال کو محال ہے تو تعدد واجب کا محال ہے۔ پس وحدت واجب ثابت

ہیوٹی و ہیرا المطلب -

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سوکھت فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ البقیۃ نعین

زمین اور آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود واجب الوجود ہوتا تو دونوں کبھی کے دہیم برہم

ہر جہاں ہے۔۔۔ کیونکہ عادیات دونوں اراکوں اور افعال میں تراجم ہوتا ہے اور اس کے لئے فساد

لازم ہے۔ لیکن فساد واقع نہیں ہے۔ اس لئے اتحاد آہرہ بھی منفی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں

خدا آپس میں صلح اور مشورے سے کام کر لیا کریں تو یہ فساد نہ ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اس

صلح اور مشورہ کی احتیاج اور ضرورت خدا کے لئے کیوں پڑی۔ صلح تو اسی وقت کی جاتی ہے جب

کوئی اسپینے مخالف پر غلبہ پانے سے مجبور اور عاجز ہو جاتا ہے۔ اور عاجز ہونا یا محتاج ہونا خدا کی شان

کے خلاف ہے۔۔۔ (از قلم نمبر محمد عفا اللہ عنہ، از طمان)

اسلامی جہاد کی اہمیت اور اسکے اصول

مولانا قادی سعید الرحمن شطیب جامعہ اسلامیہ راولپنڈی صدر

(صاحبزادہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن صاحب مدظلہ خلیفہ حضرت تھانوی سابق صدر مظاہر العلوم)

اسلام صرف چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں۔ اور نہ صرف اعتقادات کی حد تک اس کی تعلیم محدود ہے۔ بلکہ وہ اپنے پیروکاروں کو عقائد، عبادات، معاملات، تہذیب و تمدن اور امن و جنگ کے سب مسائل سکھاتا ہے۔ ہم نے اپنے مذہب کو صرف چند رسومات کا مجموعہ سمجھ لیا ہے۔ اور یہ وہ حقیقت اس پروپیگنڈا کا اثر ہے جو یورپ مذہب کے بارے میں کرتا رہا ہے۔ کہ مذہب انسان کا ایک نجی فعل ہے جس کا دائرہ صرف اس کی ذات تک محدود ہے۔ اجتماعی امور اور عمرانیات وغیرہ میں یورپ مذہب کی دخل اندازی گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے لئے ہر معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر معاملہ میں امت کے لئے واضح تعلیمات چھوڑی ہیں۔

اس وقت ہمارا ملک ہندوستانی سامراج کا شکار ہے۔ ہندوستان اپنی قوت اور لوجی سازد سامان کی کثرت اور افرادی طاقت کی وجہ سے وہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت ظالم کی ہے، اور ہماری مظلوم کی۔ اس وقت ہم کو اپنی پوری قوت سے اس سامراج کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور قوم میں روج جہاد پھونک کر کفر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کرنا ہے۔ کافر سے مسلمان کی جنگ ایک عظیم مقصد کے لئے ہوتی ہے۔ وہ خدا کے کلمہ کو سب بلند کرنے، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد اور استبدادی پنجوں میں جکڑے ہوئے غلام مسلمانوں کو آزاد کرانے کی خاطر میدان جنگ میں کودتا ہے۔ اور جس قوم کے یہ مقاصد ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے۔

کفر اور اسلام کا پہلا مقابلہ بدر کے میدان میں ہوا۔ اس معرکہ میں جس معیر العقول طریقہ سے کفر کے زور کو توڑا گیا۔ اور جس بہادری اور بے جگری سے مسلمانوں نے جنگ کی اور پھر جن غیبی طریقوں سے اللہ تعالیٰ مدد مسلمانوں کو ملتی رہی۔ یہ حقیقت اسلامی تعلیمات پر عمل کا نتیجہ تھا۔

بدر کی جنگ شروع ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی کا میابی کے اصول کے چند اصول بتلائے اور حکم دیا کہ کفر کی طاقت کو توڑنے کے لئے تم کو ان اصولوں پر سختی سے کار بند ہونا چاہئے۔ آج ہماری بھی ہندوستان سے پہلی بے گیر جنگ ہے۔ جو کسی ایک محاذ پر محدود نہیں۔ آئیے! ہم ان اصولوں پر پھر غور کریں جن پر عمل کر کے صحابہ کرام نے پہلی جنگ میں عظیم کامیابی حاصل کی۔

سورۃ انفال میں خدا کا ارشاد ہے :

یا ایہا الذین آمنوا إذا القیتم فی سبیل اللہ فامضوا وادکروا واللہ کثیر العطا	اے ایمان والو! جب تم مقابلہ کرو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو
تغاثبوا واطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ ولا تنازعوا فی الشیء من قبل اللہ واللہ مع الصابین	تکامفوں اور اطاعت اللہ ورسولہ کا۔ اور آپس میں نہ جھگڑو پس نامرد ہو جاؤ گے اور باقی رہے گی تمہاری۔ اور صبر کرو۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نہ ہو جاؤ ان۔ پیچھے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اترتے ہوئے۔ اور لوگوں کو دکھانے کو اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

ان آیتوں میں سب سے پہلے ثابت قدمی کا ذکر ہے۔ کسی قوم کی کامیابی کا لاز

مقصد کے لئے لڑنا ہے، اس لئے پیچھے ہٹنا یا پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا یا دشمن سے مرعوب ہو جانا ان سب باتوں سے وہ نا آشنا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت پر غور فرمائیے :

یا ایہا الذین آمنوا إذا القیتم الذین کفروا زحفوا فلا تموتوا فیہم ولا یبارکوا فی	اے ایمان والو! جب مقابلہ کرو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے
---	---

یولھم یومئذ دبرۃ الامتھر فالقتل
او متحیرا الی فسیۃ فقد بام یخضب
من اللہ دعا والا جھنم دبس المصیر
پٹیٹ۔ اور جو کوئی پھر سے ان سے پیٹھ اس
دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو رڈائی یا جانتا ہو فوج
میں سو وہ پھر اللہ کا غضب لیکر۔ اور اس کا
شکنا دوزخ ہے۔ اور وہ بڑا ٹھکانا ہے۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کسی جنگی مصلحت کے محض دشمن کے خوف سے پیچھے ہٹنا خدا کے غضب کے مستحق ہونے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

اجتنبوا سبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ
وماھون قال الشوک باللہ والسحر
وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق
واکل الربوا واکل مال الیتیم والتولی
یوم الرخف وقد ذلت المحضات
المؤمنات الغافلات۔ (متن عبری)
سات ہلاک، کر نیوالی چیزوں سے بچو۔ صحابہ
نے عرض کیا وہ کون سی سات چیزیں ہیں۔
آپ نے فرمایا، ۱۔ شرک، ۲۔ سحر، ۳۔ قتل
۴۔ سود کھانا، ۵۔ یتیم کا مال کھانا، ۶۔ جنگ کے
وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، ۷۔ معصوم عورتوں
پر ہتھ پڑنا۔

حدیث کے لفظ الموبقات سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سات چیزیں اپنے اندر
ہلاکت آفرینوں کا سامان رکھتی ہیں۔ چھٹے نمبر کو دیکھئے، دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، تناسلین
جرم ہے کہ اس سے صرف اسی کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ پوری فوج بد دلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس
لئے اسلام نے سختی سے مجاہدین کو اس حرکت سے منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کی زندگیوں کی ثابت قدمی کا بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ گھمسان
کے دن میں اگر ہمیں پناہ ملتی تو حضورؐ کے یہاں ملتی۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے شجاعانہ نعرہ انا بنی لا کذب۔ انا بنی عبد المطلب۔ نے بکھرے مسلمانوں کو ایک
پلیٹ فارم پر جمع کر لیا۔ غزوہ موتہ کے موقع پر حضرت طیارؓ و دیگر صحابہ کے کا دنا سے ہمارے
لئے سبق آموز ہیں۔

دوہر خلافت عمرؓ کا ایک واقعہ پڑھئے۔ حضرت سعدؓ کی زیر سرکردگی جب مسلمانوں کی
فوجیں ایرانیوں کو قادسیہ، بابل، اور بہرہ شہر میں شکست دیتی ہوئی مدائن کی طرف بڑھیں تو
درمیان میں دریا تھے دجلہ تھا۔ ایرانیوں نے پہلے سے جہاں جہاں پل باندھے ہوئے تھے توڑ کر

بیکار کر دئے تھے۔ سعد فوج و جد کے کنارے پہنچے تو نہ پل تھا نہ کشتی۔ فوج کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ برادران اسلام! دشمن نے ہر طرف سے محصور ہو کر دیریا کے دامن میں پناہ لی ہے۔ یہ ہم بھی سر کر رہے تو مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر دیریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ ان کو دیکھ کر اورسب نے بھی ہمت کی اور سب نے گھوڑے، دریا میں ڈال دئے۔ دریا اگرچہ نہایت ذخارا و موج تھا۔ لیکن ہمت و جوش نے طبعی حیلوں میں یہ استقلال پیدا کر دیا تھا کہ موجیں برابر گھوڑوں سے آ کر ٹکراتی تھیں اور یہ رکاب سے رکاب ملائے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ یمن و یسار کی جو ترتیب تھی اس میں بھی فرق نہیں آیا۔ دوسرے کنارے پہرہ یزانی یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ جو سب فوج بالکل کنارے کے قریب آگئی تو ان کو خیال ہوا کہ یہ آدمی نہیں جتن ہیں۔ چنانچہ دیوان آمدند، دیوان آمدند کہتے ہوئے بھاگے۔

۲۔ یرموک کی لڑائی میں حباش بن قیس جو ایک بہادر سپاہی تھے، بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ اسی شام میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری۔ اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ حباش کو خبر تک نہ ہوئی، مختوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو دھوڑنے لگے کہ میرا پاؤں کیا ہوا۔ ان کے پیلیے کے لوگ ہمیشہ اس واقعہ پر فخر کرتے تھے۔ چنانچہ سوار بن وقتی ایک شاعر نے کہا ہے

ومنا ابن عتاب وما شدة حيلة
ومنا الذئبة التي حاصبا

دوسرا اصول جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ ذکر اللہ ہے۔ خدا کی یاد اور اللہ کا ذکر ذکر اللہ تو ہر وقت ہونا چاہئے۔ لیکن جنگی حالات اور جہاد کے وقت خدا کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہئے۔ اسی لئے یہاں لفظ کثیراً بڑھایا گیا ہے۔ خدا کے ذکر کو مسلمانوں کی کامیابی میں بڑا دخل ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے غیر مسلم بے رحم ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل میں بحیثیت اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اور قلبی طمانیت سے جنگ بہتر طریقہ سے لڑی جاسکتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے :

الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم
وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے

یذکر اللہ الا بذكر الله تطمئن القلوب
میں ان کے دل اللہ کی یاد سے۔ یاد رکھو

اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل —

غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں آپؐ کا حال معلوم کرنے گیا۔ دیکھا کہ آپؐ مسجد میں بیٹھے یا قیام پڑھ رہے ہیں۔ چار بار میں آیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ دعائیہ کلمات پڑھتے ہوئے پایا۔

بات دراصل یہ ہے کہ مسلمان کی جنگ خدا کی رضا کے لئے ہوتی ہے۔ وہ جتنا بھی اللہ کو یاد کرے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔

حضرت گنگوہی میں گرفتار کر کے انگریز حاکم کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ حاکم نے مختلف سوالات آپ سے کئے۔ اور آپ نے حقیقت حال کے موافق جوابات دئے۔ حاکم نے سوال کیا۔ ”رشید احمد تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا؟“ آپ نے جواب دیا۔ ”ہمارا کام فساد کا نہیں نہ ہم مفسدوں کے ساتھی ہیں۔“ حاکم نے سوال کیا۔ ”تم نے سرکار کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھائے؟“ آپ نے اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”ہمارا ہتھیار تو یہ ہے۔“ اس جواب کا مقصد یہ تھا کہ مومن کے پاس خدا کی یاد ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔

مسلمانوں کی موثر نماز یروشک کی لڑائی شروع ہونے سے قبل رویوں کے سردار بالان نے ایک سفیر خارج حضرت ابو عبیدہ کے پاس بھیجا۔ قاصد خارج جس وقت پہنچا شام ہو چکی تھی۔ ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی۔ مسلمان جس ذوق و شوق سے تکبیر کہہ کر کھڑے ہوئے۔ اور جس محویت سکون و وقار ادب و خضوع سے انہوں نے نماز ادا کی۔ قاصد نہایت حیرت و استعجاب کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ مسلمانوں کی یہی ”ذکر اللہ“ کی ادا دیکھ کر اس سے نہ رہا گیا۔ اور ابو عبیدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ سوالات کر کے کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔

اطاعتِ خدا و رسول تیسرا اصول خدا اور رسول کی اطاعت ہے۔ خدا اور رسول کی فرمانبرداری ہر وقت فرض اور ضروری ہے۔ مگر جنگ کے دوران اسکی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ہم اگر خدا کی مدد کے خواستگار ہیں۔ تو اس کے احکام پر چلنا ہوگا۔ خدا کی نصرت کے وعدے سب اس کی اطاعت پر موقوف ہیں جب ہم جنگ اسکی رضا کے لئے لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے احکام کو ماننا بھی ہمارے لئے ضروری ہوگا۔ جنگ کے دوران خدا اور رسول کے احکام کی معمولی سی خلاف ورزی بھی فتح کو شکست سے بدل دیتی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ہزیمت کے جن اسباب کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے ان میں اہم ترین سبب یہ ہے۔ ”و عصیتہم من بعد ما ارلکم ما تحبوت۔“ اور تم نے نافرمانی کی

بعد اس کے کہ تم کو دکھا چکا تھا ہی خوشی کی چیز۔)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تیر اندازوں کو خاص جگہ پر متعین فرمایا۔ انہوں نے آپ کے حکم کی خلافت درازی کی اور اس مورچہ کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تو اس گروہ کی خلافت درازی سے ساری فوج کی کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ اور شتر جلیل القدر صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔

غزوہ اہزاب سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس صبح کے وقت مدینہ تشریف لائے تو ظہر کے وقت حضرت جبریل منگی لباس پہنے ہوئے تشریف لائے۔ اور حضور سے مخاطب ہوئے۔ اذ قد صنعت السلاح یا رسول اللہ۔ کیا آپ نے ہتھیار رکھ لئے ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ ہاں۔ جبریل نے فرمایا میں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے حضور نے فرمایا اب کہاں کا ارادہ ہے۔ جبریل نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ کا قلع قمع کرنا ہے۔ حضور نے منادی کا حکم دیا کہ مدینہ میں یہ آواز دو من کاٹ سامعاً مطیعاً فلا یصلین الحصر الا فی بنی قریظہ۔ (جو بھی حکم سننے والا اور فرمانبردار ہو وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے) لفظ سامعاً و مطیعاً قابل غور ہے۔ صحابہ کرامؓ کے ہونے پندرہ روزہ جنگی مہم خندق سے ابھی واپس ہوئے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوبارہ فوراً جنگ کی اپیل کی گئی تو سب صحابہ کرامؓ اطاعت کا ثبوت دیتے ہوئے چل پڑے۔

چوتھا اصول اتحاد دشمن پر عیب جب ظاہری ہوگا کہ ہم آپس میں متحد و متفق رہیں۔ اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کفار کا مقابلہ کریں۔ خدا کو بھی ان ہی لوگوں سے محبت ہے۔ جو متفقہ طور پر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ارشاد خداوندی ہے :

ان الله يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانتہم بنیات مرصومہ۔
اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو جڑتے ہیں اسکی راہ میں قتل یا زخمی کر کے گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

اگر ہم نے اتفاق و اتحاد سے دشمن کا مقابلہ نہ کیا۔ اور آپس میں اختلافات ہو گئے تو قرآن نے خود اس کے بڑے نتائج سے ہم کو آگاہ کیا ہے۔ کہ فتنشلوا و تذهبہم (پس نامرد اور بزدل چھوڑ دے گا۔ اور باقی رہے گی تباہی ہوا) غزوہ احد کے اسباب ہزیمت میں ارشاد ہے

حق ادا شد۔ روستا نے عرفی الامور۔ (یہاں تک کہ جب تم نے نامردی کی اور کام میں جھگڑا ڈالا) مسلمانوں کا ہمیشہ شعار رہا ہے کہ وہ متحد و متفق ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اپنی صفوں میں خلفشار سے استرا نہ کرتے ہیں۔ شرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ذات السلاسل“ کی طرف ”قناعہ“ کی سرکوبی کے لئے حضرت عمرو بن العاصؓ کو عین موصیابہ کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ کفار کی جماعت بہت زیادہ ہے۔ رافع بن مکیتؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزید امداد طلب کرنے کے لئے بھیجا۔ آپؐ نے حضرت ابو عبیدہؓ کی سرکردگی میں دو سو صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا جس میں حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ بھی تھے۔ آپؐ نے ابو عبیدہؓ کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی۔

ان یکونا جميعاً ولا یختلفا۔ (کہ تم دونوں اتفاق سے کام چلانا۔ اختلاف مت پیدا کرنا۔) نماز کا وقت ہو گیا۔ ابو عبیدہؓ نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھنے لگے۔ عمرو بن العاصؓ نے فرمایا۔ امیر میں ہوں آپ کو صرف مدد کے لئے بھیجا گیا ہے۔ ابو عبیدہؓ نے فرمایا نہیں تم اپنی فوج کے امیر اور میں اپنی فوج کا امیر۔ ابو عبیدہؓ حالات کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ اور عمروؓ سے مخاطب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ آپس میں اختلاف مت کرو۔ میں آپؐ کے حکم کے مطابق چلوں گا۔ چنانچہ عمروؓ آگے بڑھے اور نماز پڑھائی اور ان کی زیر سرکردگی یہ معرکہ سرانجام ہوا۔

حضرت عمرؓ نے جب حضرت خالدؓ کو معزول کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو حضرت ابو عبیدہؓ کو خط لکھا کہ خالدؓ کے فیاضانہ اخراجات کے بارے میں ان سے پوچھو کہ یہ اپنی گروہ سے کرتے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ اور اگر بیت المال سے کرتے ہیں تو خیانت ہے۔ دونوں معزولی کے لائق ہیں۔ خالدؓ جس کیفیت سے معزول کئے گئے وہ سننے کے قابل ہے قاصد نے جو معزولی کا خط لیکر آیا تھا مجمع عام میں خالدؓ سے پوچھا کہ یہ انعام تم نے کہاں سے دیا۔ خالدؓ نے اپنی خطا کا اقرار کر لیتے تو حضرت عمرؓ کا حکم تھا کہ ان سے درگزر نہ جائے۔ لیکن وہ خطا کے اقرار کرنے پر راضی نہ تھے۔ مجبوراً قاصد نے معزولی کی علامت کے طور پر ان کے سر سے ٹوپی اتار لی۔ اور ان کی سرتابی کی سزا کیلئے انہی کے عمامہ سے انکی گردن باندھی۔ یہ واقعہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں۔ کہ ایسا سب سے سالار جس کا نظیر تمام اسلام میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ اور جس کی تلوار نے عراق و شام کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اس طرح ذیل کیا جا رہا ہے اور مطلق دم نہیں مارتا۔ اس سے ایک طرف تو خالدؓ کی نیک نفسی اور حق پرستی کی شہادت ملتی ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عمرؓ کی سطوت و

جلال کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مسلمان کس طرح اتحاد و اتفاق سے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ اتنے بڑے عظیم فوجی جرنیل کی طرف سے کس قدر اتحاد کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

پانچواں اصول صبر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جنگ میں تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مومن ان سب پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ وہ ہمت نہیں ہارتا۔ جانی اور مالی نقصان پر اللہ کی طرف سے انعام کا یقین رکھتا ہے۔ اس کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ان سب مشکل راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ مگر وہ اللہ کی طرف کئے ہوئے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے ہمت و استقلال سے مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔

فصل کے محاذ پر جب رد میوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت ابو عبیدہؓ نے ساری فوج کا چکر لگایا اور ایک ایک علم کے پاس کھڑے ہو کر کہتے :

عباد اللہ! استوجبوا من اللہ النہو
بالصبر فان اللہ مع الصابرين۔
اے خدا کے بندو! خدا سے مدد چاہتے ہو
تو صبر کرو کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کیساتھ ہے۔

چھٹا اصول فخر و غرور اور نمود و نمائش سے احتراز ہے۔ اسلام میں جہاد تکبر سے احتراز محض ہنگامہ کشی و خون نہیں بلکہ عظیم الشان عبادت ہے عبادت کو دکھانے یا غرور کے لئے کیے تو وہ قبول نہیں۔ فخر و غرور اور ظاہری نمود و نمائش کافروں کا شیوہ ہے۔

ابو جہل غزوہ بدر کے موقع پر بڑے دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا۔ تاکہ مسلمان مرعوب ہو جائیں اور دوسرے قبائل پر دھاک بیٹھ جائے۔ راستہ میں اسکو ابوسفیان کا پیام ملا کہ قافلہ سخت خطرہ سے بچ نکلا ہے۔ اب تم مکہ کو لوٹ جاؤ۔ ابو جہل نے نہایت غرور سے کہا کہ ہم اس وقت واپس جاسکتے ہیں۔ جبکہ بدر کے چشمہ پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد کر لیں۔ گانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں۔ شرابیں پیئیں۔ مزیے اڑائیں۔ اور تین دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کی جائے۔ تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ یاد رہے۔ — ابو جہل کے ایک ایک لفظ سے غرور و تکبر ٹپک رہا ہے۔ وہ اپنے سازدہاں اور قریبیوں میں سرشار ہو کر اپنی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ کفر کا یہ خاصہ ہے کہ وہ مادی وسائل پر

مغزوہ ہو کر مظلوم و مقہور قوموں پر دست اندازی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اس چیز سے سختی سے روکا ہے۔ کہ تم یہ مقہوریت تکبر اور غرور و غرور کے کلمات زبان سے مت نکالو۔ بلکہ خدا کے سامنے عجز و انکساری اختیار کرو اور اس کے رحم و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔ کفر نے جب تعالیٰ اور تکبر کا انداز اختیار کیا ہے۔ شکست اس کے لئے مقدر ہو گئی ہے۔ آج پھر ہندوستان کافروں کے اس نعرۂ غرور و تکبر کو ادنچا کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہلاک رہا ہے۔ وہ اپنے مغربی دوستوں سے حاصل کئے ہوئے بے پناہ اسلحہ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور پاکستان پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے گزشتہ زمانوں میں کافروں کے منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے۔ آج بھی مسلمان انشا اللہ اس کافر قوم کو شکست دے کر بچھوڑے گا۔

ہندو قوم کی ذہنیت کا اندازہ ہمیں اٹھارہ سال سے ہو رہا ہے۔ اس قوم کا فلسفہ عجیب ہے۔ مظلوم و مجبور اقلیتوں پر مظالم ڈھا کر ہندو اپنی بہادری کا سکہ جھاتے ہیں۔ عیسائی اور سکائی سے امریکہ اور یورپین ممالک سے بے پناہ اسلحہ چین کا نام لے کر حاصل کر لیا ہے۔ اب وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ مظلوم اور مجبور مسلمان جو چھ کر ڈھکی تھوڑکی میں دبا رہے ہیں ان پر آئے دن ختم کرنا ان کا مشغلہ اور کھیل ہے۔ ہاں اگر کوئی عظیم طاقت ان پر مسلط ہو جائے تو دم دبا کر بھاگتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے اس کے اپنے قوانین ہیں۔ بین الاقوامی کا لحاظ تو دیکھا اپنے لئے وعدوں کا جلدی سے بھلا دینا یہ اس کا آئے دن شیوہ ہے۔۔۔۔۔ اب سے چودہ سو سال قبل ہندو ذہنیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ فرمائیے :

”سنة سبع الاقل کے مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو چار سو صحابہ کا لشکر دے کر نجران میں قبیلہ بنو حارث بن کعب کے پاس بھیجا۔ آپؓ نے ان کو حکم دیا کہ تین بار نجران کے ان عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر اسلام لے آئے تو کچھ نہ کہو بلکہ اسلام کی تعلیم ان کو دے دو۔ اور اگر نہ مانیں تو پھر ان سے جہاد کرو۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس کی اطلاع بارگاہ نبوت میں دے دی۔ کہ یہ قوم مسلمان ہو چکی ہے۔ آپؓ نے خالد کو جواب تحریر فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قوم کو ہدایت دی۔ اور حکم دیا کہ تم بھی واپس آ جاؤ اور بنو حارث

کا ایک وفد بھی تمہارے ہمراہ آجائے۔ حضرت خالد روانہ ہوئے ان کے ہمراہ بنو حارث کا چھ ارکان پر مشتمل ایک وفد بھی تھا۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضورؐ نے ان کو دیکھ کر فرمایا: من هؤلاء القوم کا لفظ رجال الصند۔ (یہ کون لوگ ہیں؟) اگر یا مہندستان کے رہنے والے معلوم ہوتے ہیں۔) عرض کیا گیا حضرت یہ بنو حارث قبیلہ کے لوگ ہیں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: انتم الذین اذا زجروا استفدوا (تم وہ لوگ ہو جب تم پر دباؤ ڈالا جائے تو ہمارے پاس آتے ہو۔) ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضورؐ نے چار مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ چوتھی مرتبہ وفد کے رکن یزید بن عبدالمداہ نے جواب دیا: نحن الذین اذا زجروا استفدنا۔ (واقعی ہم ایسے لوگ ہیں کہ بغیر دباؤ ڈالے ہم نہیں آتے۔) چار مرتبہ انہوں نے یہ الفاظ دہرائے۔ آخر میں حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لو ان خالد بن الولید لم یکتب	اگر خالد تمہارے بغیر قتال کے اسلام کی اطلاع
الحق فیکم انکم اسلمتم ولم	نہ دیتے تو تمہارے سروں کو تمہارے قدوں
تقاتلوا لاقیت رؤسکم تحت	کے نیچے ڈال دیتا۔
اقدامکم۔	

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو ذہنیت کا جو تجزیہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہندو ذہنیت مظلوم پر ظلم روا رکھتا ہے۔ اور اپنے سے برتر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ہندو قوم سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عالی حوصلگی دیکھتے ایک ہزار سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ مگر عدل و انصاف اور اسلامی مساوات کے اصولوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔

ہندوؤں نے اپنی چند سالہ حکومت میں یہ دکھلا دیا کہ ان کے ہاں کوئی اصول نہیں۔ اور حکومت کے لئے جو بلند حوصلگی اور عالی ظرفی ضروری ہوتی ہے۔ یہ اس سے محروم ہے۔

آئیے! اس نئے سامراج کا مقابلہ کرنے کے لئے ہم ان چھ اصولوں پر عمل کریں جن پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ وہ چھ اصول یہ ہیں:۔

- ۱۔ ثابت قدمی
- ۲۔ خدا کا ذکر
- ۳۔ خدا اور رسول کی اطاعت
- ۴۔ اتحاد و اتفاق
- ۵۔ صبر
- ۶۔ فخر و غرور اور نمود و نمائش سے احتراز۔

ہیئہ زندگی کی شرعی حیثیت

ہیئہ کی شرعی حیثیت کے بارہ میں پچھلے دنوں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ کراچی کا ماہنامہ بیات میں طویل مقالہ آچکا ہے۔ اور "الفرقان" مکتبہ میں بھی اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسی قسم کے ایک سوال کا جواب دارالعلوم کے دارالافتاء سے بھی دیا گیا تھا۔ جس سے مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ امید ہے اہل علم حضرات اس مسئلہ کی فقہی اور شرعی حیثیت پر اظہار خیال فرمادیں گے تاکہ مسئلہ کی متفقہ نتیجہ ہو سکے۔

قاضی نواز الدین حقانی - دارالافتاء دارالعلوم

سوال: — اسلام علیکم۔ مندرجہ ذیل باتوں کے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق تفصیل سے جواب تحریر فرمادیں مہربانی ہوگی۔ — یہاں پر تمام ملک میں ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ آدمی کو انشورنس (ہیئہ) کر کے اس سے اپنے قواعد کے مطابق جو خرچ ہوتا ہے وہ لیکر اسکو اس کے بعد اس معیتہ مدت کے اندر یہ رقم واری لیتے ہیں۔ نہ اگر اس کو کچھ نقصان ہو یا مر جائے تو اس کو ایک اچھی خاصی رقم جتنی کہ اس طرح پالیسی کرتے وقت عائد ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے باقی ماندہ دارثوں کو دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کام بھی تب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق پہلے انشورنس کر دیا جائے۔ آپ اندر راہ کرم اس کے متعلق پوری تفصیل لکھیں کہ اس قسم کی چیزوں سے اسلامی قوانین کی کسی طرح خلاف و دزدی ہوتی ہے یا نہیں۔ امید ہے آپ اسکی پوری تحقیق کر کے ہمیں اچھی طرح آگاہ کریں گے۔ بہادی کمیٹی کی طرف سے آپ تمام ہزرگوں کو سلام مسنون قبول ہو۔ — منانہب، مہاراج حافظ عزیز من صاحب شفیلڈ انگلینڈ — محمد ن عاریج مسجد کمیٹی ۱۴ انڈسٹری روڈ شفیلڈ ریگ کے۔

الجواب: — ہمارے علم کی حد تک ہیئہ زندگی کی جو کچھ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ

بیمہ اشخاص اور کمپنیوں کے درمیان ایک خاص قسم کا معاملہ اور عقد ہے جس میں افراد اور کمپنیوں کے مابین ان کے قوانین کے تحت حسب ذیل چند امور طے پاتے ہیں۔

۱۔ بیمہ دار شخص ایک معین مقدار کی رقم (مثلاً ایک ہزار روپیہ) معینہ مدت مثلاً ایک سال یا دو سال تک، بالاقساط ادا کرتا ہے۔ اور کمپنیاں اس کو معینہ منافع سالانہ پیش کرتی ہیں۔

۲۔ یہ رقم کمپنیاں جس کام میں چاہیں صرف کر سکتی ہیں خواہ وہ کام جائز ہو یا ناجائز۔ عمارت وغیرہ۔ یا ناجائز ہوں جیسے سودی لین دین کے معاملات۔

۳۔ بیمہ شدہ شخص اگر معینہ مدت تک بقید حیات رہے۔ اور پوری معینہ رقم بالاقساط اس نے کمپنی کو ادا کر دی تو وہ کمپنی سے یکمشت یا بالاقساط مجموعہ رقم سے زائد زر بیمہ لینے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مقررہ مدت سے پہلے مر جائے تو اس بیمہ کا مستحق اس کے ورثاء میں سے وہ شخص ہوگا۔ جو اس نے نامزد کیا ہو۔

۴۔ بالضرر اگر بیمہ دار شخص معینہ مدت سے قبل اقساط کی ادائیگی کو بند کر کے عقد بیمہ کو نسخ کرنا چاہے تو معینی رقم اس سے بالاقساط کمپنی کو ادا کی ہے، اس کی مالک کمپنی ہوگی۔ ادا اس کو وہ رقم واپس نہیں ملے گی۔ اگر وہ حقیقت بیمہ زندگی کی حقیقت یہی ہو جیسا کہ ہمارا خیال ہے۔ تو اس کو ہم مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔

وجہ اول۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس عقد میں ایک طرف سود پایا جاتا ہے۔ کیونکہ کمپنی اس کو سالانہ معینہ منافع پیش کرتی ہے۔ نیز معینہ مدت تک زندہ رہنے اور تمام اقساط ادا کرنے کی صورت میں بیمہ دار شخص اقساط کی مجموعہ رقم سے زائد زر بیمہ لینے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور کمپنی سے وہ اس کو یکمشت بھی لے سکتا ہے اور بالاقساط بھی۔ اور یہ سود کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

وجہ دوم۔ دوسری طرف یہ عقد میسر اور قمار (جوڑا) پر مشتمل ہے۔ کیونکہ اگر بیمہ دار شخص معینہ مدت سے پہلے مر جائے تو اس صورت میں ایک خطیر رقم کا مالک وہ شخص بن جاتا ہے جو بیمہ دار شخص نے کمپنی کے سامنے نامزد کیا ہے۔ اور اس میں میسر اور قمار کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں محض ایک امر اتفاقی کی وجہ سے کثیر رقم نامزد شدہ شخص کی ملک میں آگئی۔ جیسی میسر اور قمار میں آجاتی ہے۔ اور چونکہ اسلامی شریعت نے سود اور

قرار کر قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ لہذا بیمہ زندگی کا یہ عقد بھی ان دونوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے حرام قرار پاسنے گا۔ اسی طرح اگر بیمہ دار شخص معینہ مدت سے قبل عقد بیمہ کو فسخ کر کے اقساط کی ادائیگی کو روکنا چاہے تو اس صورت میں کمپنی اس تمام رقم کی مالک قرار پاسنے گی۔ جو اقساط کی صورت میں اس نے کمپنی کو ادا کی ہے۔ اور یہ بھی قرار ہے۔

وجہ سوم۔ عقد بیمہ کے ناجائز اور حرام ہونے کے لئے قیصری وجہ یہ ہے کہ اس میں بیمہ دار شخص کی موت کی صورت میں کمپنی کو اسکی ادا کردہ تمام رقم کا مالک صرف وہ شخص ہوتا ہے۔ جو اس نے نامزد کیا ہے۔ اور باقی تمام ورثاء اس رقم سے یکسر محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی قانون وراثت کی رو سے اس رقم میں وہ تمام ورثاء بھی حقدار ہیں جو شرعاً اس کے جائز ورثاء ہوں۔ اس بناء پر اس عقد میں بعض تقادیر پر شرعی قانون وراثت کی صریح طور پر خلاف ورزی بھی پائی جاتی ہے۔ جو یقیناً ناجائز ہے۔

وجہ چہارم۔ مندرجہ بالا وجوہات کے علاوہ اس عقد بیمہ کے حرام اور ناجائز ہونے کے لئے چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں کمپنی کے ساتھ تعاون علی الاثم والعدوان بھی پایا جاتا ہے۔ جو قرآن کریم کی رو سے حرام اور ناجائز ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کیونکہ کمپنی ان روئے قانون اس بات کی پابند نہیں ہے کہ اس رقم کو وہ لازماً جائز اور مباح کاموں میں صرف کرے گی۔ بلکہ وہ اس کو سودی لین دین کے معاملات میں بھی صرف کر سکتی ہے۔ بہر حال شرعی قوانین اور احکام کی دوکشتی میں بیمہ زندگی کے بارہ میں ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مندرجہ بالا چار وجوہات کی بناء پر جائز عقد نہیں۔ بلکہ حرام ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب

ہو سکتا ہے کہ ہمارے مندرجہ بالا معروضات پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بیمہ زندگی کا یہ عقد اور معاملہ عقد مضاربیت کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ جس طرح مضاربیت میں ایک طرف سے سرمایہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف سے محنت اور منافع۔ اب المال اور مضارب دونوں کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح بیمہ زندگی میں بھی بیمہ شدہ شخص کی طرف سے سرمایہ ہوتا ہے۔ اور کمپنی کی طرف سے محنت اور منافع سرمایہ کار اور کمپنی دونوں کے درمیان تقسیم کئے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم

عقد بیمہ کو مضاربیت کی طرح جائز قرار دیں۔

جواب ہے۔۔۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ”بیمہ زندگی“ کا معاملہ عقد جدیدہ میں سے ہے اور شریعت میں اس کے متعلق کوئی صریح نص وارد نہیں ہوئی ہے۔ اور اس قسم کے معاملات کے احکام معلوم کرنے کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایسے جدیدہ معاملات کو کسی ایسے عقد اور معاملہ سے ملحق کیا جائے جس میں شریعت نے اپنا کوئی منصوص حکم بیان کیا ہو اور جس کے ساتھ یہ جدیدہ قسم کے عقد اور معاملات زیادہ مشابہت رکھتے ہوں۔ اسی طرح منصوص معاملات اور عقد میں سے جو بھی عقد اور معاملہ مل جائے گا۔ جس سے جدیدہ معاملات اور عقد زیادہ مشابہ اور مطابق ہوں تو دونوں پر ایک قسم کا حکم جاری کیا جائے گا۔ مگر یہاں مصیبت یہ ہے کہ بیمہ زندگی کا الحاق عقد مضاربیت سے حسب ذیل چند وجوہ سے صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ بظاہر دونوں کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک نوعیت کے معاملات اور عقد ہیں اور دونوں کا حکم ایک ہونا چاہئے۔ جن وجوہ سے ہم اس الحاق کو صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہیں:۔۔۔

۱۔۔۔ بیمہ اور مضاربیت میں کئی بنیادی فرق موجود ہیں۔ جن کے ہوتے ہوئے بیمہ کو مضاربیت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً مضاربیت میں شرط صحت بالا جامع یہ تسلیم کی گئی ہے کہ اس میں منافع کی تقسیم نسبت کی بنیاد پر ہو اور مضارب دہب مال میں سے کسی ایک، کو معین منافع نہیں ملے گا۔ بلکہ اسکا اشتراط عقد مضاربیت کے لئے مفید قرار دیا گیا ہے، بخلاف بیمہ کے کہ اس میں سرمایہ کار کو معین منافع (مثلاً دس فیصد) سالانہ ملا کرتا ہے۔ اور نسبت کی بنیاد پر منافع کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اس میں مضاربیت کی طرح یہ نہیں ہوتا ہے کہ منافع میں سے نصف حصہ یا ثلث یا ربع وغیرہ کسی ایک فریق کو ملے گا۔ اور باقی ماندہ منافع دوسرے فریق کو ملے گا۔ اس فرق کو سامنے رکھ کر اصول اجتہاد اور قوانین قیاس اس بات کے متقاضی ہیں کہ بیمہ کو مضاربیت پر قیاس کر کے دونوں کا حکم ایک نہ قرار دیا جائے۔

۲۔۔۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیمہ اور مضاربیت میں ایک دوسرا فرق بھی ایسا پایا جاتا ہے جس کے ہوتے ہوئے بیمہ کو مضاربیت پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ

مضاربیت میں اگر نقصان واقع ہو تو سرمایہ کار (رب المال) کو وہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اود بیہ میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ یہاں سرمایہ کار کو منافع ہی منافع ملتا ہے۔ اور نقصان سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کمپنی کو اگر کوئی نقصان پیش آجائے تو کمپنی ہی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ بیہ دار شخص پر اسکی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے۔

۳۔ پھر اس پر مزید یہ کہ مضاربیت میں اگر سرمایہ کار کا انتقال ہو جائے تو وارثین کو صرف اتنا ہی سرمایہ مل سکتا ہے۔ جتنا کہ ان کے مورث نے مضارب کے سپرد کیا تھا۔ اود اس سے زائد رقم ہرگز انہیں نہیں مل سکتی۔ برخلاف اس کے بیہ میں اگر بیہ دار شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت کے بعد جس شخص کو ذمہ بیہ ملنے والا ہے وہ ایک بڑی رقم یعنی ذمہ بیہ کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے شارع علیہ السلام نے رد کیا ہے۔ کیونکہ سوائے اتفاقات کے اس کا کوئی اصول اود متبادل نہیں ہے۔ کیونکہ بعض اشخاص ایسے نکلیں گے کہ آج انہوں نے بیہ کر لیا اود کل ان کے کسی وارث نے اس خطیر رقم پر قبضہ کر لیا۔ اود بعض ایسے اشخاص ہوں گے۔ جو بیہ کرانے کے ایک طویل مدت بعد اس رقم پر قبضہ کرنے کے حقدار ہوں گے۔

۴۔ اس کے علاوہ مضاربیت میں اگر سرمایہ کار مر جائے تو مضارب کے پاس اسکی ہر رقم ہے وہ تمام وارثین کے مابین شرعی قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوگی اس کے برخلاف بیہ میں اگر بیہ دار شخص کا انتقال ہو جائے تو ذمہ بیہ کا مستحق صرف وہی شخص ہوتا ہے جو ذمہ بیہ دار نے نامزد کیا ہو۔ اود باقی وارثین اس میں اصلاً حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرف ان پر عظیم ظلم ہے۔ اود دوسری طرف اس میں اسلام کے قانون وراثت کی صریح خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ ان جوہری فروق کے ہوتے ہوئے بیہ کو مضاربیت پر قیاس کرنا قیاس باطل ہے۔ اود کوئی عالم اس کے جواز کا قائل نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص جبکہ اس میں سود اود قمار بھی پائے جاتے ہیں جو قطعی طور پر حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس میں بعض وجوہ ایسے ہیں جو اس کے جواز اور حلیت کے متقاضی ہیں۔ مگر اس سے بھی تو انکار ممکن نہیں ہے۔ کہ اس عقد میں ایسی بھی وجوہ پائی جاتی ہیں۔ جو اس کے عدم جواز اور حرمت کے متقاضی ہیں۔ جیسا کہ اوپر بالتفصیل بیان کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بموجب حج مایہ بیت المال یرمیہ۔ اس عقد سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ اس میں

مالِ زکوٰۃ کے اقسام اور نصاب

اندر دارالافتاء دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک

سونے کا نصاب سات توڑے ساڑھے آٹھ ماشے سونا ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس سات توڑے ساڑھے آٹھ ماشے سونا ہو۔ تو وہ نصاب کا مالک اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس نصاب (سات توڑے ساڑھے آٹھ ماشے سونے) سے زکوٰۃ ۱۲ ماشے ڈھائی رقی سونا دینا پڑے گا۔

سونے اور چاندی کے نصاب مقرر کرنے میں علماء کی تحقیقات اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر اس بارے میں حضرت علامہ مفتی الہند مولانا محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی کی تحقیق زیادہ قابل اعتماد معلوم ہوتی ہے۔ اس بار پر دونوں کے نصاب کو ان ہی کی تحقیق کے مطابق لکھا جا رہا ہے۔ ”تعلیم الاسلام“ حصہ چہارم کے صفحہ ۱۵۱ میں ان کی تحقیق ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

چاندی کا نصاب حضرت مفتی صاحب کی تحقیق کے مطابق پچھن توڑے دو ماشے بھر وزن کی چاندی ہے۔ اس میں سے زکوٰۃ میں چالیسواں حصہ (پلہ) دینا فرض ہوتا ہے۔ پس پچھن توڑے دو ماشے میں زکوٰۃ ایک تولہ چار ماشے دو رقی چاندی ہوتی جو مرد عورت چاندی کے نصاب کا مالک ہو اس پر اسی مقدار سے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔

مسئلہ — اگر کسی کے پاس نقدی سی چاندی اور نقدی سا سونا ہو۔ مگر نصاب دونوں میں سے کسی کا پورا نہ ہو۔ تو اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھا جائے گا۔ اگر دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور دونوں میں سے اگر کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے مسئلہ — کسی مرد یا عورت کے پاس اگر صرف سونا ہو۔ مگر سونے کے نصاب سے کم

ہو یعنی سائت تو سے سائے آٹھ ماشے پورا نہ ہو۔ اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر یا زیادہ ہو۔ تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بشرطیکہ اس کے پاس چاندی کی کوئی اور چیز (دھیرہ، زیور وغیرہ) نہ ہو۔

مسئلہ — سونے اور چاندی کی تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے چاندی کا دھیرہ یا سونے کی اشرفی یا برتن یا زیورات وغیرہ۔ اور اس میں نیت تجارت ضروری نہیں۔ سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری قسم کے اموال جیسے جواہرات یا مال تجارت تانبے وغیرہ کے برتن یا دکانیں اور مکانات یا اور قسم کے سامان اگر تجارت کے لئے ہوں۔ تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ بشرطیکہ ان اموال کی قیمت شرعی نصاب کے برابر ہو۔ اور اگر تجارت کے لئے نہ ہوں۔ تو پھر ان اموال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگرچہ ان کی قیمت نصاب سے بھی زیادہ ہو۔

مسئلہ — کسی کے پاس اگر بقدر نصاب سکاری نوٹ ہوں تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔

زکوٰۃ کی شرطیں کسی آدمی پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے جبکہ اس میں سات شرطیں پائی جائیں۔ اسلام۔ عقل۔ بلوغ۔ آزاد ہونا۔ نصاب کا مالک ہونا۔ نصاب کا حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہونا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اس پر سال بھر گزر جائے۔ اور سال کے اخیر میں نصاب پورا قائم ہو۔ ان شرطوں کے پیش نظر کافر، غلام، مجنون۔ نابالغ اور ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ اسی طرح ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں مگر حوائج اصلیہ ضروریہ سے وہ نصاب فارغ نہ ہوں یا اگر اس سے قرض ادا کیا جائے کہ نصاب بحال نہیں رہتا ہے۔

ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں جو سال کے ابتداء میں ان کے پاس پورا نصاب ہو۔ مگر سال کے اخیر میں وہ نصاب پورا نہ رہا ہو۔ بلکہ اس میں کمی پائی گئی ہو۔

زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ مقدار زکوٰۃ کو بطور تملیک ایک مستحق اور مصرف زکوٰۃ کو دے دیا جائے یعنی غیر کو مقدار زکوٰۃ پر مالک بنا دیا جائے۔ خدمت یا کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مال زکوٰۃ سے فقراء کے لئے کوئی چیز خرید کر ان پر تقسیم کی جائے تو یہ جائز ہے۔

مسئلہ — سال بھر گزر جانے کے بعد زکوٰۃ کو متصل ادا کرنا چاہئے۔ دیر لگانا اچھا نہیں ہے۔ اور سال بھر گزر جانے سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔
نیت زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم مال زکوٰۃ نکال کر علیحدہ رکھتے وقت یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں۔ یا زکوٰۃ کے لئے علیحدہ کرتا ہوں۔ اگر خیال زکوٰۃ کے بغیر کسی کو روپیہ دے دیا جائے اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگایا جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

مسئلہ — جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دینے والے کی نیت کافی ہے۔

مسئلہ — جس قسم کے مال میں مقدار زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ دینے والے کو یہ اختیار ہے کہ عین وہی مال زکوٰۃ دے۔ یا اس کی پوری قیمت ادا کرے یا قیمت سے کپڑا یا غلہ خرید کر فقیروں کو دیا جائے۔ یہ سب جائز ہیں۔

قرضداروں کو زکوٰۃ دینا کسی شخص نے اگر قرضدار کو زکوٰۃ میں اپنا قرض چھوڑ دیا۔ بغیر اس کے کہ اس سے کچھ لیا یا اسے کچھ دیا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ قرضدار محتاج اور فقیر ہو۔ تو اس کو نقد مال زکوٰۃ، زکوٰۃ کی نیت سے دیکر جب وہ اس پر قابض ہو جائے تو پھر اس سے یہ مال اپنے قرضے میں لے۔ یا قرضدار کسی سے مال لے کر زکوٰۃ دینے والے کو اس کے قرضے میں دیدے۔ پھر زکوٰۃ دینے والا اس مال کو بہ نیت زکوٰۃ اس قرضدار کو واپس دیدے۔ اس طریقہ سے زکوٰۃ بھی ہو جائے گی۔ اور قرض سے اس کا ذمہ بھی فارغ ہو جائے گا۔

بھیڑ بکریاں مال کی چوتھی قسم جس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ بھیر، بکریاں ہیں۔ یہ بھیر بکریاں سال بھر یا سال کے اکثر حصے میں شہر سے باہر چراگا ہوں میں جب چرنے ہی سے گزارہ کرتی رہتی ہیں۔ تو ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان کا نصاب اور مقدار زکوٰۃ دونوں درج ذیل ہیں : —

چالیس سے جب بھیر بکریاں کم ہوں۔ تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور چالیس سے لیکر ایک سو پچیس تک ایک بکری یا ایک دنبہ دینا پڑے گا۔ پھر ایک سو اکیس سے لیکر پندرہ سو تک دو بکریاں یا دس دنبے دینے پڑیں گے۔ پھر دو سو ایک سے لیکر چار سو تک

تین بکریاں دینی پڑیں گی۔ جب پورا چار تو ہو جائیں تو چار بکریاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ہر تین میں ایک بکری دی جائے۔ اس طرح فرض زکوٰۃ ادا ہو گا۔

زکوٰۃ میں وہ بکری یا دنبہ دیا جائے جو اعلیٰ بھی نہ ہو اور ادنیٰ بھی نہ ہو۔ بلکہ اوسط درجے کا ہو۔ نیز اس کی عمر ایک سال سے کم نہ ہو۔

مسئلہ۔ اگر مویشیوں میں اعلیٰ اور ادنیٰ تو ہوں مگر اوسط نہ ہو تو زکوٰۃ میں یا اعلیٰ دیا جائے اور اوسط کی قیمت سے جو اعلیٰ میں زیادتی پائی جاتی ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے سے واپس لے لیا جائے۔ یا ادنیٰ زکوٰۃ میں دیا جائے اور اس کے ساتھ وہ کی بھی پوری کی جائے جو اوسط کی قیمت سے اس ادنیٰ میں پائی جاتی ہے۔

فرض کیجئے کہ متوسط کی قیمت دس روپے ہے اور اعلیٰ کی قیمت پندرہ روپے ہے تو جب یہ اعلیٰ دسے گا تو پانچ روپے اس سے واپس لے گا۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ ادنیٰ کی قیمت جو اس نے زکوٰۃ میں دی ہے دس روپے ہے۔ اور اوسط کی قیمت پندرہ روپے ہے۔ تو جب یہ ادنیٰ دسے گا تو پانچ روپے اور بھی اس کے ساتھ دے گا۔

مسئلہ۔ بھیر، بکریوں اور اسی طرح گائے بھینسوں کے چھوٹے چھوٹے بچے نصاب میں شمار نہیں ہیں، جب تک کہ ان کے ساتھ بڑے نہ ہوں۔ یعنی صرف مویشیوں کے بچوں پر زکوٰۃ دین فرض نہیں چاہیے وہ بقدر نصاب ہوں۔ اور چھوٹے بڑے مل کر بقدر نصاب ہوں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور چھوٹوں سے نصاب اس صورت میں پورا کیا جاسکتا ہے مگر زکوٰۃ میں چھوٹے بچے جن کی عمر سال کے برابر نہ ہو نہیں دئے جاسکتے۔

گائے بھینس مال کی پانچویں قسم جس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ گائے اور بھینس ہے۔ یہ بھی جب شہر سے باہر چڑا گا ہوں میں جب سال بھر یا ساں کے اکثر حصے میں چرنے سے گزارہ کرتے ہیں، تو ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان کا نصاب اور مقدار زکوٰۃ دونوں درج ذیل ہیں۔

گائے بھینس جب تیس سے کم ہوں تو زکوٰۃ ان میں نہیں ہے۔ اور جب پورے تیس ہو جائیں۔ تو ایک سالہ بچہ خواہ نہ ہو یا مادہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا اور جس وقت پالیٹھ کو پہنچ جائیں تو دو سالہ بچہ دینا فرض ہے۔ جب ساتھ پورے ہو جائیں تو پھر دو سالہ ایک سالہ

بچے ملے جائیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اس طریقہ سے ادا کی جائے گی کہ ہر تین میں سے ایک سالہ بچہ اور ہر چالیس میں سے دو سالہ بچہ فرض زکوٰۃ ادا ہوگا۔

جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اُسے مصرف بھی کہا جاتا ہے اور مصارف زکوٰۃ کا بیان مستحق زکوٰۃ بھی۔ یہاں مصارف زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ کے مصارف درج ذیل ہیں :-

۱۔ فقیر۔ جس کے پاس تھوڑا سا مال اور سامان موجود ہو مگر نصاب کے برابر نہ ہو۔
۲۔ مسکین۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔

۳۔ قرضدار۔ جس کے ذمہ لوگوں کے قرضے ہوں اور قرض سے بچا ہوا مال اس کے پاس بقدر نصاب نہ ہو۔

۴۔ مسافر۔ جو سفر کی حالت میں تنگ دست اور محتاج ہو گیا ہو۔ اس کو بقدر اس کی حاجت کے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔

مسئلہ۔۔۔ اسلامی مدارس میں جو طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی زکوٰۃ دینا جائز بلکہ افضل ہے۔ دینی مدارس کے منتظمین و مہتممین کو جب زکوٰۃ اس لئے دی جائے کہ دین کے طالب علموں پر خرچ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے بلکہ فی زمانہ بہت بہتر اور افضل ہے۔ فقہانے لکھا ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں بہترین مصرف دین کے طالب علم ہیں۔

مسئلہ۔۔۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے وہ یہ ہیں :- ۱۔ مالدار جس پر خود زکوٰۃ دینا فرض ہو۔ یا حاجت اصلیہ سے زائد اور کوئی مال اسکے پاس موجود ہو جس کی قیمت نصاب کے برابر ہو۔ خواہ کوئی سامان ہو۔ ۲۔ سید اور بنی ہاشم۔ جو حضرت عمارت بن عبدالمطلب اور حضرت جعفر بن حضرت عقیلؓ، حضرت عباسؓ، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم کی اولاد ہے۔ ۳۔ ماں۔ باپ۔ دادا۔ دایہ۔ نانا۔ نانی۔ بیٹا۔ بیٹی۔ خواہ۔ نواسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ۴۔ خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ۵۔ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی باقی نفلی صدقات دینے میں مضائقہ نہیں ہے۔ ۶۔ مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

مسئلہ۔۔۔ اپنے مزدور یا خدمتگار کو اگر زکوٰۃ دی جائے اور خدمت یا کام کی اجرت میں یہ زکوٰۃ نہیں دی گئی ہو بلکہ بطور احسان دی گئی ہو تو اس میں مضائقہ نہیں۔ اگر وہ خادم یا مزدور صاحب نصاب ہو تو اس کو زکوٰۃ بطور احسان دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ۷۔

مجاہد امت کیلئے دینی تعلیم کی اہمیت

جلسہ شہادی کے سالانہ اجلاس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ نے تفصیلی رپورٹ کے تعبیدی نوٹ میں مجاہد اور دینی تعلیم و مدارس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جسے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ — ادارہ

معزز حضرات ! ایسے اندوہناک ماحول میں جبکہ مصائب و خطرات کے سیاہ بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں اور ہمارے مقدس ملک کی سرحدات پر حق باطل سے برسرِ پیکار ہے، آپ حضرات کا یہاں ایک دینی، علمی ادارہ کے استحکام و ترقی پر غور و خوض کے لئے جمع ہونا جہاد ہی کا ایک شعبہ ہے۔ دورانِ جہاد میں قرآن و حدیث کی اشاعت و حفاظت کے فرائض اور بھی بڑھ کر اہم و مستحکم ہو جاتے ہیں۔ فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفخروا فی الدین وینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ دورانِ جنگ میں بھی ایک طائفہ علم دین کی تحصیل میں مشغول رہے تاکہ جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے دینی بقاء کے تسلسل میں فرق نہ آئے اور مجاہدین کی فتح و کامرانی کے بعد مغرور نہ ہوں۔ مبدعین اسلام کے وفود علوم دینیہ اور احکام اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لئے پھیل جائیں اور اعلام کلمۃ اللہ (جس کے لئے شہداء کرام کی جانیں قربان ہو گئی ہیں) کا فریضہ ادا ہو سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ حقیقی اسلام کی بقاء سے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی ترقی و استحکام وابستہ ہے۔ بحمد اللہ پاکستان میں مدارس دینیہ کی بدولت قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی ہو رہی ہے۔ اور اسلامی علوم کی نشر و اشاعت سے مسلمانانِ پاکستان میں روح اسلام موجود ہے اور اس اسلامی رشتہ ہی نے پاکستان کے مسلمانوں کو یک جان ہو کر باطل کے ظلم و استبداد کے سامنے سرکھن ہو کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور ملتِ پاکستان نے پورے جوش و خروش سے کفر کو لٹکا کر اسے عبرتناک شکست دے دی ہے۔ پاکستان کے علاوہ اکثر دوسرے اسلامی ممالک علوم دینیہ سے نا آشنا اور بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لئے کہ ان میں دینی درسگاہیں معقولہ ہیں جس کا لازمی

نتیجہ ہے کہ ان میں اسلامی رشتہ کا اتنا احساس باقی نہیں رہا۔ اور قومیت کا بہت ان کا معیود بن گیا ہے۔ اور اسلامی تہذیب و تمدن سے کوسوں دور ہو گئے ہیں مسلمانوں میں حبیب حقیقی اسلام، قرآن و حدیث کے علوم ناپید ہو جائیں تو وہاں نہ دین رہے گا۔ نہ اسلامی رشتہ اور نہ مذہب و ملت کی حفاظت کے لئے جہاد کرنے کا جذبہ۔۔۔۔۔ پیش شدہ حالات و خطرات سے ایک ہوشیار قوم پر یہ حقیقت آشکارا ہونی چاہئے کہ اگر پاکستان کا استحکام اور بقا و حفاظت مطلوب و محبوب ہے تو ملک و ملت کو اسلامی اقتدار و کردار، قرآنی تعلیمات و ارشادات، اور سنت نبوی کی روشنی سے معمور و منور کر دیا جائے۔ قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت جتنی بھی عام ہوگی مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد، جذبہ جہاد اور بھی بڑھتا جائے گا۔ اور اسلامی روایات زندہ ہوتی جائیں گی۔ اور جب ملت پاکستانیہ اللہ تعالیٰ کی ایک تابدار فرمانبردار امت بن جائے گی تو بھارت تو کیا سارے باطل نظام اور استعمار و، سبکدوش کے سارے طاغوت اکٹھے ہو کر بھی پاکستان سے آنکھ نہ ملے گا۔ سکین گئے اسلام اور مسلمان غالب ہونے کے لئے ہے۔ کلمہ حق زیر ہونے کے لئے نہیں بلکہ حق کے لئے ہمیشہ فتح اور کامرانی ہی مقدر ہے۔۔۔۔۔ یویدون لیطیفوا نود اللہ با خواہم۔۔۔۔۔

واللہ متہذہ ذریعہ دیو کورہ الکافرون۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دارالعلوم حجتانہ اور دیگر مدارس دینیہ کی اہمیت اور ضرورت ادنیٰ واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اور اسلامی اقتدار اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے لئے ہی ادارے ہیں جو دن رات ملت مسلمہ کے دینی، مذہبی، علمی، تبلیغی خدمات انجام دینے میں مصروف رہتی ہیں اور امت کی خشک رگوں کو قرآنی تعلیمات اور اسلامی روح سے شاداب و سرشار کر رہی ہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں گذرے گا کہ علوم رسالت کے یہ مراکز علمی جہاد میں مصروف نہ ہوں۔

کرم فرمایاں معترم! یہ حقیقت بھی آپ کی نگاہ سے مخفی نہیں کہ باطل سے مقابلہ سن اگر ایک طرف دینی علوم اور دینی اداروں کی اہمیت کا احساس نہیں دلایا ہے تو دوسری طرف اہل خیر اور سنت و اہل بڑھانے والے اہل دین و مسلمانوں کو اقتصادی مشکلات اور نزاکتوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ جو لازمی طور پر ایک دینی ادارہ کے مصروف پر اثر انداز ہوں گے۔ ایسے نازک حالات کا سامنا دینی علوم اور دینی ادارہ کے بند کرنے یا اس کے تعلیمی مشاغل کو محدود کرنے سے تو نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ نازک وقت ہمیں اور ہمارے خلفی سرپرستوں اور سراپا اخلاص اراکین کو زیادہ سے زیادہ توجہ، مستعدی اور جوش و خروش سے اس دینی مرکز اور دیگر دینی اداروں کی استحکام و ترقی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت کا احساس دلانا ہے۔۔۔۔۔

احوال و واقف

دارالعلوم حقانیہ

(مولانا سلطان محمد خانم دستچہرہ ہتھام)

مجلس شوریٰ کا سالانہ جلسہ ۲ اکتوبر بروز اتوار کو دارالحدیث میں منعقد ہوا۔ جلسہ کی صدارت حضرت مولانا عبدالمنان صاحب ہزاروی (راولپنڈی) نے فرمائی۔ مولانا قاری محمد امین صاحب خطیب جامع مسجد رکشانی (راولپنڈی) کی تلاوت کلام پاک کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ نے دارالعلوم کے مختلف شعبوں کی سالانہ کارگزاری اور حسابات آمد و خرچ پر مشتمل رپورٹ ارکان شوریٰ کے سامنے پیش کی اور سال گذشتہ کے میزانیہ کی تفصیلات ادا اس کی روشنی میں سال رواں شدہ کیلئے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو پچاسی روپے کا میزانیہ پیش کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ پچھلے سال ۸۲ء میں دارالعلوم کو مختلف مدت سے ایک لاکھ پچیس ہزار سات سو اڑسٹھ روپے چوبیس روپے کی آمدنی ہوئی۔ اور بانو سے ہزار نو سو روپے نو سے پیسے تعلیمی شعبہ اور پچیس ہزار تین سو بانو کے روپے بیالیس پیسے تعمیر شعبہ (قرش مسیہ۔ دارالافتاء۔ دارالمدین وغیرہ) پر خرچ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ۳۰ ذی الحجہ ۸۲ء کو دارالعلوم کی تحویل میں موجود رقم کی رو سے منظور شدہ نئے بجٹ میں ترالیس ہزار دو سو اٹیس روپے تین سو سے پیسے کا خسارہ رہے گا۔ (حضرت شیخ الحدیث نے بجٹ کی ایک ایک مد کے اخراجات کی کمی و بیشی واضح کی اور تفصیلی حسابات کو پیش کیا۔) تعلیمی شعبہ کی کارگزاری پیش کرتے ہوئے حضرت ہتھام صاحب نے واضح کیا کہ پچھلے سال شعبہ پرائمری مدرسہ تعلیم القرآن میں پانچویں کلاس کا اضافہ کیا گیا اور آئندہ انشاء اللہ ہر سال اس میں ایک جماعت کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ تاکہ قوم کے بچے اپنی تک عصری تعلیم کے ساتھ کافی حد تک دینی علوم سے آراستہ ہو سکیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شعبہ کی چار کلاسیں جو کچھ سیکشنوں پر مشتمل ہیں نئی عمارت میں منتقل ہو چکی ہیں۔ اور بقیہ دو کلاسیں اول و ادنیٰ

کے لئے نئی عمارت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے مستقل عمارت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ شعبہ عربی و دارالعلوم میں ۳۸۹ طلبہ داخل ہوئے اور ۲۶۹ سالانہ امتحانات میں شریک ہوئے جن میں بیشتر طلبہ سلفہ وفاق المدارس کی زیر نگرانی مسالانہ امتحانات دیکر مجموعی لحاظ سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ شعبہ قرأت دار و خط و کتابت میں بھی کافی طلبہ شریک ہوئے۔ آئندہ ضروریات اور منصوبوں پر مدد دینی ڈالنے ہوئے آپ نے فرمایا اس وقت مسجد اور دارالافتاء کی تکمیل اور مدرسہ تعلیم القرآن کی عمارت میں ترمیم وغیرہ کی اہم ضروریات درپیش ہیں جن پر لاکھوں روپے لگاتے کا تخمینہ ہے جس کے لئے حضرت مہتمم صاحب نے اراکین اور دیگر معاونین کی ترجیح دلائی۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد اراکین نے مسابقت آمد و خرچ اور دارالعلوم کے مختلف شعبوں کی رفتار ترقی پر مسرت و اطمینان کا اظہار کیا۔ خود و خوض کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے بحروسہ پر بامید آمدنی نے میزانیہ کی منظوری دی۔ حضرت مہتمم صاحب نے بجٹ کے آخر میں دارالعلوم سے علمی حبتہ ماہنامہ ”الحق“ کے اجرا کی اہمیت اور ضرورت پر مدد دینی ڈالی۔ مجلس شوریٰ نے اجراء رسالہ کا گر مجبوری سے غیر مقدم کرتے ہوئے اراکین کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ ملک کے ہنگامی حالات کی وجہ سے مجلس شوریٰ نے دارالعلوم کے اجلاس دستار بندی جس کے لئے ۲۲-۲۴ اکتوبر کی تاریخیں مقرر کی گئی تھیں کے التوا کا فیصلہ کیا۔ مجلس شوریٰ نے پاکستان کی مجاہد افواج اور ابو العزم مجاہدین کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور ملک و ملت کی راہ میں قربانی دینے والے شہداء کے لئے دعاؤں سے مغفرت کی۔ مجلس شوریٰ میں شمولیت کرنے والے حضرات کے نام یہ ہیں۔

۱۔ مولانا عبدالرحمن ہزاروی راولپنڈی	۹۔ جناب خان محمد اکرم خان۔ آدم زئی
۲۔ مولانا مسرت شاہ۔ کاکا خیل	۱۰۔ جناب الحاج عطاء محمد خان صاحب۔ پشاور صدر
۳۔ مولانا عبدالننان۔ بہانگیرہ	۱۱۔ جناب الحاج میاں مراد گل۔ کاکا خیل
۴۔ مولانا قاری محمد امین۔ راولپنڈی	۱۲۔ جناب میاں میر احمد گل صاحب چشتی
۵۔ الحاج میاں محمد اکرم شاہ۔ کاکا خیل	۱۳۔ جناب غوث محمد خان صاحب۔ آدم زئی
۶۔ الحاج میاں غلام سرور شاہ۔ کاکا خیل	۱۴۔ جناب الحاج عبدالعزیز صاحب رائل ہوٹل۔ مردان
۷۔ جناب شیر افضل خان صاحب۔ بدیشی	۱۵۔ مولانا عظیم جیل احمد صاحب۔ مردان
۸۔ جناب الحاج محمد اعظم خان۔ اکوڑہ	۱۶۔ جناب سید یعقوب شاہ بادشاہ۔ مردان

- ۱۷۔ جناب الحاج سید الرحمان بھائیگرہ
 ۱۸۔ جناب الحاج ڈاکٹر صاحب شاہ۔ نور دھیر
 ۱۹۔ جناب مستقر صاحب۔ بٹی
 ۲۰۔ مولانا مصطفیٰ مانگی
 ۲۱۔ جناب مولانا شاہ سید۔ نڈرہ میانہ
 ۲۲۔ جناب سیکرٹری ٹاؤن کمیٹی۔ اکوڑہ
 ۲۳۔ جناب حکیم رفیع الدین۔ نوشہرہ
 ۲۴۔ مقامی مجلس منتظمہ

نقشہ تفاوت تخمینہ اور واقعی مصارف بابت سال ۱۳۸۷ھ

درآمد		منظور شدہ میزانیہ		واقعی مصارف		کمی		بیشی	
مبلغ	۳۰۲۴۰	۹۵	۳۲۳۵۰	۹۵	-	-	۲۱۱۰	۹۵	۲۱۱۰
کتب	۱۰۰۰	۵۲	۱۲۳۱	۵۲	-	-	۲۳۱	۵۲	۲۳۱
سینکڑی	۳۰۰	۶۱	۲۵۲	۶۱	۲۴	۳۹	-	-	-
ڈاکٹ	۱۳۰۰	۵۲	۱۱۲۳	۵۲	۱۲۹	۵۹	-	-	-
امتیازات	۱۳۰	۱۸	۱۳۲	۱۸	-	-	۲	۱۸	۲
مفتواہ معہ الاذنیس	۲۳۹۰۰	۶۲	۳۴	۶۲	-	-	۹۰۶	۶۲	۹۰۶
کرایہ مکانات	۹۰۰	۳۰	۸۵۴	۳۰	۲۲	۴۰	-	-	-
نقد امداد طلبہ	۲۰۰	۵۰	۱۵۲	۵۰	۲۲۶	۶۰	-	-	-
تبلیغ	-	۲۴	۲۰۵	۲۴	-	-	۲۰۵	۲۴	۲۰۵
صافون	۵۰۰	۵۰	۳۳	۵۰	۲۶۶	۵۰	-	-	-
بدشمنی و فلک	۱۴۵۰	۵۲	۱۹۴۵	۵۲	-	-	۲۵	۵۲	۲۵
اشاعت	۸۵۰	۱۸	۸۵۴	۱۸	-	-	۲	۱۸	۲
سفرات	۱۰۵۰۰	۴۹	۹۵۳۲	۴۹	۹۶۴	۵۱	-	-	-
تعلیم القرآن	۴۰۰۰	۱۲	۴۱۴۱	۱۲	-	-	۱۴۱	۱۲	۱۴۱
سلمان	۱۵۰۰	۳۱	۱۱۹۱	۳۱	۳۰۸	۶۹	-	-	-
مفتقر	۱۸۰	۶۲	۱۱۶	۶۲	۶۲	۳۶	-	-	-
برمت و اشریب	۱۲۵	۲۴	۱۲۸	۲۴	-	-	۲	۲۴	۲
فلک و اشریب	۳۰۰	۹۲	۲۵۱	۹۲	۲۸	۶۶	-	-	-
باغیچہ	۱۲۵	۲۸	۲۹۵	۲۸	-	-	۱۵۰	۲۸	۱۵۰
تعمیر اسٹیل	۴۰۰۰	۸۰	۱۹۰۴	۸۰	۵۰۹۵	۲۰	-	-	-
تعمیر مسجد	۱۵۰۰۰	۳۲	۱۸۵۴۱	۳۲	-	-	۳۵۴۱	۳۲	۳۵۴۱
تعمیر تعلیم القرآن	۵۰۰۰	۹۸	۴۹۰۰	۹۸	۹۹	۰۲	-	-	-
برمت قدس گاہ	-	۴۰	۲۲۰	۴۰	-	-	۲۲۰	۴۰	۲۲۰
تعمیر عمری سین	-	۴۶	۵۳	۴۶	-	-	۵۳	۴۶	۵۳
تعمیر دارالحدیث	-	۱۵	۵۴۱	۱۵	-	-	۵۴۱	۱۵	۵۴۱
فلک کمیشن	-	۵۰	۲	۵۰	-	-	۲	۵۰	۲
مسالانہ جلسہ	۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
آڈٹ	۱۵۵	-	۱۵۵	-	-	-	-	-	-
فیس و فاق	۳۸۵	۱۲	۳۸۵	۱۲	-	-	-	-	-
برمت لاؤ اسپیکر	۵۰	۱۸	۵۸	۱۸	-	-	-	-	-
۱۲۶۲۱۰		۰۴	۱۱۸۵۵۴	۰۴	۱۵۵۶۲	۵۹	۴۹۰۹	۶۶	۴۹۰۹
-		۲۵	۳۶	۲۵	-	-	۴۶	۲۵	۴۶
۱۲۶۲۱۰		۳۲	۱۱۸۵۹۳	۳۲	۱۵۵۶۲	۵۹	۴۹۲۵	۶۱	۴۹۲۵

سال گذشتہ کا بقیہ بابت کتب فروش

نقشہ ذرائع آمدنی دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک بابت سال ۱۳۸۲ھ

رقم	ذرائع آمدنی	
	رقم	مقامی و بیرونی اراکین دارالعلوم
۳۷۳۳۹	۵۶	مقامی و بیرونی اراکین دارالعلوم
۵۰۱۱۰	۲۶	سفر
۱۲۸۱	۰۹	فصلان
۱۹۶	۹۳	بانیہ سے برآمدہ سبزی کی قیمت
۱۰۴	-	کرایہ ہات لاٹ سبزی
۱۱۳۲	۶۹	قرانی کی کھانوں کی قیمت
۲۵۱	۲۲	فیس سنس
۴۱۵۲	۶۳	مقامی ٹاؤن کمیٹی
۵۰	-	منافع محض پرینسپل شکر ملز مردان
۱۱۹۱	۱۸	معادعات
۳۶۴۵۸	۹۶	برساتی نمٹم دارالعلوم حقانیہ
		(ہندیہ لوگ یا خود)
۱۲۵۴۹۸	۴۶	میدان

حضرت مہتمم صاحب کاسفر ملتان
 بروز جمعہ ۸ اکتوبر ملتان تشریف لے گئے جہاں
 آپ نے بروز ہفتہ وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عالمہ اور بروز اتوار مجلس شوریٰ کے جلسوں میں
 شمولیت کی اور ۱۱ اکتوبر کو واپس تشریف لائے۔ ان جلسوں میں ملک بھر کے مدارس عربیہ کے
 ممتاز علماء نے شمولیت کی۔ مجلس عالمہ اور مجلس شوریٰ کی مجالس میں مدارس عربیہ کی تنظیم وفاق المدارس
 کے استحکام اور اسے مزید جاندار اور منظم بنانے کیلئے مفید تجاویز زیر غور لائی گئیں۔ اور مدارس
 کا تعلیمی و انتظامی معیار اور طلبہ کی علمی صلاحیت و استعداد بڑھانے کے بارے میں غور و خوض
 کیا گیا۔ نیز آئندہ تین سال کے لئے وفاق المدارس کے لئے حسب ذیل عہدہ داروں کا انتخاب
 عمل میں لایا گیا۔ ————— ۱۔ صدر۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب مدظلہ۔ خیر المدارس ملتان —————

۲۔ نائب صدر۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ۔ دارالعلوم حقانیہ۔ ۳۔ نائب صدر۔ حضرت
 مولانا محمد یوسف صاحب بنوری ٹاؤن کراچی۔ ۴۔ جنرل سیکرٹری۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب
 قاسم العلوم ملتان۔ ۵۔ ناظم۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب۔ ٹنکری۔